

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ لِّلْبَدِيعِ وَالْفُرْقَانِ

جلد ۱۵ نمبر ۲، ۳، ۴ صفر و ربیعین ۱۳۶۷ء

جلد ۱۵ نمبر ۲، ۳، ۴

تبلیغی و اصلاحی مہنامہ

انفوسِ مشکینہ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتب خانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتابخانہ الفرقان لکھنؤ کی مطبوعات

کلمہ طیبہ - (لالہ امام محمد رسول اللہ کی تشریح) ۵
نماز - (نماز کی عظمت اہمیت اور اس کی حقیقت) ۱۲
حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات پر

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت کا
جدید ادیشن (تیار ہو گیا)
مسلمانوں کی اصلی طاقت اور اس کے عروج و زوال کے ابتداء ۶
برکات رمضان المبارک

کتابخانہ الفرقان میں مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے نیا رکھنے کی خاص کوشش کی جاتی ہے خصوصاً

”المصنفین“ - ”ندوة المصنفین“ اور ”مکتبہ جماعت اسلامی“
جیسے علمی دینی اداروں کی مطبوعات
اور گزشتہ موجودہ اکابر علماء میں سے
شاہ ولی اللہؒ اور ان کے سلسلہ کے دیگر اکابر و مشائخ کی تصنیفات
اور علماء دیوبند و سہارنپور کی خاص تالیفات
حتی الوسع جمع رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے
اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں اور بھی چند بڑے بڑے کتابخانے ہیں جن سے کتابیں
لیجا سکتی ہیں اسلئے اب آپ کتابخانہ الفرقان سے ہر قسم کی
اچھی اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

مولانا عبید اللہ سندھی کا بلند پایہ
مقالہ جو ”شاہ ولی اللہ نمبر“ میں بھی
شائع ہو چکا تھا ۸
منصب تجدید کی حقیقت
تجدید و احیاء دین کے موضوع پر
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا
قابل دید مقالہ جو ”شاہ ولی اللہ نمبر“
میں بھی شائع ہو چکا ہے ۸
خطبات مبہنی (جناب الفرقان
کی آٹھ تقریریں) ۸
تدوین اصول فقہ
از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ)
فن اصول فقہ کی تاریخ اور اس کے
ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف پر
تبصرہ، اس کتاب کا موضوع ہے
عجیب و غریب فضائل تصنیف ہے
تحقیق مسئلہ ایصال ثواب

(از مدیر الفرقان) ۵
میری زندگی کے تجربے
(از مدیر الفرقان) ۶
بوارق الغیب (حصہ اول)
کاغذ سفید چکنا ۶
کاغذ زون سفید ۶
بوارق الغیب (حصہ دوم)
کاغذ سفید چکنا ۶
کاغذ زون سفید ۱۲
شارع حقیقی کاغذ چکنا ۴
کاغذ زون ۳
میلہ خدا شناسی ۳
احکام النذر لادلیا اللہ و تفسیر
ما اهل به لغیر اللہ ۳
مسئلہ حیات النبی کے متعلق
ایک غلط فہمی کا ازالہ قیمت
حضرت مجدد الف ثانی اور

زمانہ حال کے اہل بدعت ۴
خاکبار تحریک کیوں قابل قبول نہیں؟ ۳
علم خلیل (اصلی خلیل کے دنیا سے ناپید ہونے کا ثبوت) ۴
مسئلہ علم غیب پر فیصلہ کن مناظرہ ... قسم اول ۸، قسم دوم ۶
رد و اد مناظرہ کیا ۸ - کو الف مبہنی ۳

(از مدیر الفرقان) ۶
فتنہ و تفسیر تفسیر کے خلا حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد ۴
جدید تعلیم اور علمائے کرام ۳ - نماز اور خطبہ کی زبان ۳
اسلام اور نظام سرمایہ داری ۸
اسلام کا نظریہ سیاسی (از مولانا مودودی) ۳
رد و اد مناظرہ بریلی ۸، ۶ - مباحثہ سماج بریلی ۴

لفظ لکھنؤ اماہنامہ

جلد (۱۵) بابہ ماہ صفر و ربیعین ۱۳۶۶ھ نمبر (۲-۳-۴) بر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۲ تا ۵
۲	مدنیہ طیبہ سے مولانا علی کے مکاتیب گرامی	مرتبه مدیر	۶ تا ۸
۳	اسلامی انقلاب کی بنیاد	مولانا عبد السلام صاحب قدوائی	۹ تا ۱۶
۴	انقلاب کس طرح ہوتا ہے؟	مولانا محمد اسحاق صاحب (سندیلوی)	۱۷ تا ۲۲
۵	مسلمانوں کی کمزوری کے بنیادی اسباب	مدیر	۲۳ تا ۳۲
۶	اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟	"	۳۳ تا ۴۲
۷	مجدد الف ثانی کا ایک خاص تجدیدی کام	مولانا سید ابوالحسن علی صاحب (دندوی)	۴۳ تا ۵۱
۸	ضمیمہ اول "بخدمت امی ہنمایان قوم وزعمائے ملت"	مدیر	چار صفحات
۹	ضمیمہ دوم "مسلمان کس طرح اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں"	"	"

دو ضروری باتیں (۱) اس جگہ — سرخ نپسل کا نشان اور رسالہ میں منی آرڈر فارم اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی مدت خریداری تین ماہ کے اس مشترک پرچہ پر۔ یا گذشتہ ماہ ربیع الاول پر۔ یا

گذشتہ سے پوسٹہ ماہ صفر پر ختم ہو گئی لہذا آئندہ کیلئے چندہ سالانہ مبلغ چار روپے بھیجکر ممنون فرمائیے۔ ورنہ اگر اگلی اشاعت تک چندہ بذریعہ منی آرڈر وصول نہیں ہوا اور کوئی اطلاع بھی نہیں آئی تو حسب قاعدہ اگلا پرچہ بصیغہ دی پی روانہ ہوگا۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کے وقت منی آرڈر کوپن پر اپنا نام و پتہ اور نمبر خریداری ضرور لکھئے

(۲) بعض حضرات! اپنی مالی مشکلات ظاہر فرما کر الفرقان کے چندہ میں تخفیف چاہا کرتے ہیں فی الحال ہمارے لئے اسکی کوئی گنجائش نہیں جو البتہ اسوقت مذکورہ کی کچھ رقم الفرقان میں جمع ہو، جو حضرات زکوٰۃ کے واقعی متقی ہوں اور الفرقان کی دعوت تبلیغ کے سلسلہ میں علمی حصہ لینے کو تیار ہوں وہ اسوقت نصف چندہ (دو روپے) بھیجکر الفرقان جاری کرا سکتے ہیں، باقی دو روپے اُنکے حساب میں مذکورہ سے داخل کر دیئے جائینگے۔ (ناظم الفرقان "لکھنؤ")

(محمد منظور نعمانی پزیر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر "الفرقان" کو رُوڈ لکھنؤ سے شایع کیا)

ناظم الفرقان "لکھنؤ" — پاکستان سے منی آرڈر آسکتا ہے۔ پاکستان کے ڈاک ٹکٹ یہاں ہندوستان میں کارآمد نہیں ہیں لہذا کوئی صاحب یہ ٹکٹ دفتر کو نہ بھیجیں۔

صدراً و سلاماً

باسمہ سبحانہ

نگاہِ اوّل

(از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)

"الفرقان" کی اس سے پہلی اشاعت (بابت ماہ محرم) میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر ہم کو کاغذ کافی مل سکا تو الفرقان کی اشاعت کو وقت پر لانے کے لئے آئندہ مہینہ ہم صفر سے ربیع الثانی تک، تین مہینوں کا رسالہ مشترک شائع کریں گے۔ لیکن کاغذ حاصل کرنے کے لئے جب کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس وقت لکھنؤ میں کاغذ کی بچہ کمی ہے اور زیادہ ملنا کجا، ہر مہینہ جتنا کاغذ عام طور سے ملا کرتا ہے اس وقت اتنا بھی ملنا مشکل ہے۔ لیکن اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مدد فرمائی اور بڑی دودھ و پھل کے بعد اتنا کاغذ مل سکا کہ ۱۱۲ صفحے کا یہ رسالہ کسی طرح تیار ہو گیا، اگر کاغذ کچھ اور مل سکتا تو اس سے زیادہ صفحات کا ارادہ تھا۔

کاغذ کے مقامی ایجنٹ نے بتلایا ہے کہ آئندہ مہینہ کاغذ بہت بڑی مقدار میں آ رہا ہے اور امید ہے کہ اسی کے بعد کاغذ کی کمی کا دور ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ اگلے چند مہینوں تک ہر مہینہ کی اشاعت میں ۸ صفحہ کا اضافہ کر کے انشاء اللہ ہم اس مشترک نمبر کے صفحات کی کمی کی تلافی کریں گے۔

اس مشترک رسالہ کے اکثر مضامین "دعوتِ اصلاح و تبلیغ" ہی سے متعلق ہیں۔ سب سے آخر میں دو دو ورق کے دو مفلٹ وہ ہیں جو لکھنؤ کی "جماعتِ اصلاح و تبلیغ" نے "کانفرنس مسلمانان ہند لکھنؤ" (منعقدہ ۲۷-۲۸ دسمبر ۱۹۴۷ء) کے موقع پر کانفرنس کے نمائندگان اور شاہدین تک اپنی دعوت پہنچانے کے لئے شائع کئے تھے۔ ان میں جو دعوت دی گئی ہے وہ تو مستقل چیز ہے لیکن آخر میں خاص کانفرنس سے متعلق جو سطر ہیں وہ صرف اسی وقت کیلئے تھیں، اب ان کو

قلمزد سمجھا جائے۔

ایک مقالہ بعنوان "مسلمانوں کی کمزوری کا بنیادی سبب" پچھلی ڈیو اشاعتوں سے الفرقان میں شائع ہو رہا تھا، اس نمبر میں اس کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ یہ مقالہ دراصل مسلمانان عالم کیلئے وقت کی ایک اہم دعوت ہے اس کو چھوٹے کتابی سائز پر علیحدہ بھی چھپوایا گیا ہے "مسلمانوں کی دینی انقلاب برپا کرنے کا پروگرام" بھی اسکے آخر میں شامل ہے۔ اس کتابی ادیشن میں ایک مستقل تمہید اور تقریب کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور اس میں ہندوستان و پاکستان کے علاوہ تمام ممالک کے مسلمانوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس مقالہ کا یہ کتابی ادیشن بھی کانفرنس ہی کے موقع پر شائع ہوا تھا، اس کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر اب اس کا عربی اور انگریزی ادیشن بھی تیار کرایا جا رہا ہے۔

نیز "لکھنؤ کانفرنس" ہی کے موقع پر "دعوت اصلاح و تبلیغ" کے سلسلہ میں ایک ہم اور قابل ذکر رسالہ اور بھی شائع کیا گیا تھا اس کا عنوان ہے "مسلمان قوم کی حالت اور حاملان دین کا فریضہ" ہمیں خاص خطاب اہل دین، علماء کرام اور مشائخ عظام سے ہے۔ اس کا اکثر حصہ چونکہ مشائخ کے الفرقان کے بعض نمبروں میں شائع ہو چکا ہے اس لئے اس مشترک نمبر میں اس کی اشاعت ہم نے ضروری نہیں سمجھی، ورنہ "دعوت اصلاح و تبلیغ" کے سلسلہ کا یہ بھی نہایت اہم مفید اور موثر رسالہ ہے۔

ان صفحات میں کئی دفعہ اعتراف کیا گیا ہے کہ الفرقان کی اشاعتی بد نظمی کا ایک بڑا سبب اس کے مدیر سر اپا تقصیر کے خاص حالات ہیں، اور اس لئے عرصہ سے یہ کوشش تھی کہ کوئی اور دوست اس ذمہ داری کو سنبھال لیں یا کم از کم اس بوجھ میں میرے شریک ہو جائیں۔ خدا کا شکر ہے اور ہمارے ناظرین کیلئے بھی شکر اور مسرت کا موقع ہے کہ محترم دوست مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی نے ادارہ تعلیمات اسلام کی شدید مصروفیت کے باوجود میری گزارش پر اس ذمہ داری میں بھی شرکت قبول فرمائی ہے، اور اب رسالہ کی ترتیب اور تیاری کا کام انشاء اللہ اس عاجز پر

لے اصلاح و تبلیغ کا کام کرنے والی جماعتیں یہ دونوں پفلٹ اور "اصلاح و تبلیغ" کا پروگرام جو رسالہ ہذا کے صفحہ ۱۰ سے صفحہ ۳۲ تک درج ہے، محصول ڈاک کیلئے ٹکٹ بھیج کر بلا قیمت طلب کر سکتے ہیں۔

موقوف نہ رہے گا۔ ”الندۃ“ دور جدید مولانا موصوف ہی کی ادارت میں نکلتا تھا اور جیتک جا رہی رہا ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا، خدا کرے کہ مولانا ممدوح کی خاص توجہات ”الفرقان“ کو بھی وقت کا پابند کر سکیں۔ ورنہ اپنی طرف سے تو میں اس بارہ میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔

اس وقت جبکہ یہ سطرین سپر قلم کی جا رہی ہیں ربیع الثانی کا تیسرا ہفتہ شروع ہو اور صفحہ ۹ سے آخر رسالہ تک کی کتابت تقریباً مکمل ہو چکی ہو اور کاپیاں طباعت کے لئے پریس کے سپرد کی جا رہی ہیں، اگر کوئی غیر معمولی رکاوٹ پیش نہ آئی تو یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ جمادی الاولیٰ کے شروع ہی میں شائع ہو جانا چاہئے۔

اسکے بعد کے رسالہ (بابت جمادی الاولیٰ) کی ترتیب اور تیاری کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اور انشاء اللہ اسی ہفتہ سے اسکی کتابت شروع ہو جائے گی اور اُمید ہو کہ خدا نے چاہا تو وہ جمادی الاولیٰ ہی میں شائع ہو سکے گا۔

پچھلے مہینے ہندوستان میں ایک ایسا المناک حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس ملک کو بلکہ سارے عالم کو اندوہ گیس اور غمناک کر دیا، کس کو خیال تھا کہ امن و سلامتی کے داعی، صلح و اتحاد کے علمبردار، عفو و درگزر کے مبلغ، شفقت و محبت کے پیامی اور شانتی و اہنساکے پرچارک کا خاتمہ ریوالور کی گولیوں سے کیا جائے گا اور اس ملک کو سیکڑوں برس کی غلامی سے آزادی دلانے والا سپہ سالار اپنی ہی قوم کے ایک فرد کے ہاتھوں ایسی مظلومی اور بے کسی سے جان دے گا کہ ساری دنیا تڑپ اُٹھے گی۔ گاندھی جی ہندوستان کی قومی تحریک کے رُوح رواں تھے، وہ یہاں کی سیاسی اور سماجی تحریکوں سے اس طرح وابستہ تھے کہ پچھلے تیس برس کی تاریخ کا کوئی گوشہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہو۔ ہندوستان انھیں کی رہنمائی ایسی سیاسی آزادی کی اس منزل تک پہنچا ہو جس وقت برطانوی شہنشاہی کے سامنے کسی کو مجال دم زدن نہ تھی، بڑے بڑے لائق اور ذی اثر اصحاب کی زبانیں انگریزوں کے سامنے گنگا ہو جاتی تھیں برابری سے کہنے کا کیا ذکر ہو دب کر عرض معروض کی ہمت بھی کسی کو مشکل سے ہوتی تھی، اظہارِ نیاز مندی اور اعلانِ وفاداری ہی سب بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اس وقت گاندھی جی نے ہندوستانوں کو

خودداری اور عزت نفس کی تعلیم دی اور آزادی و خود مختاری کا شوق دلایا۔ ۱۹۱۷ء میں ساری دنیا انگریزوں کی قوت کا لوہا مان چکی تھی بے شمار حربی ذخائر، اعلیٰ درجہ کے جنگی ساز و سامان، حیرت انگیز ایجادات و اختراعات، بے نظیر شجاعت و بہالت اور لاشائی جنگی قیادت کے باوجود جرمن اور ان کے حلیف بڑی طرح شکست کھا چکے تھے۔ اس وقت کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ برطانوی شہنشاہی کے مقابلہ میں کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت ہو سکتی ہے لیکن دنیا نے تعجب سے دیکھا کہ ایک کمزور ناتواں ملک کے نئے باشندے ایک ضعیف و مخنی انسان کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے ہیں ہندوستانیوں کے پاس فوجی قوت نہ تھی لیکن بقول مولانا محمد علی گاندھی جی نے انھیں مرنے کے لئے تیار کر دیا اور یہ سبق پڑھایا کہ مر کر بھی غلبہ حاصل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ حق مطلوب ہو اور راستبازی اور حقانیت کے ہتھیار استعمال کئے جائیں شروع میں تو یہ بات بہت ہی عجیب معلوم ہوئی لیکن جلد ہی دنیا کو نظر آگیا کہ قوت حق نہیں ہے بلکہ حق قوت ہے۔ صداقت و راستبازی کی راہوں پر چل کر ایک پست و کمزور قوم نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت وراور مدبر قوم کو شکست دی۔

آزادی کے بعد گاندھی جی کی رہنمائی کی اور ضرورت تھی لیکن اس ملک کی انتہائی بے نصیبی ہو کہ ایسے نازک وقت میں اسے ایسے فرزانہ اور جہانگیرہ رہنما کی رہنمائی سے محروم ہونا پڑا، اللہ ہی اس کمی کو پورا کرے۔ اس موقع پر ان مسلمانوں کو ٹوکنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں جو گاندھی جی سے اظہار عقیدت کے سلسلہ میں اپنی بے اعتدالی اور بے اصولی کے نہایت بھونڈے مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی جہالت و بے راہ روی سے اللہ و رسول کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑ رہے ہیں یہ کس قدر حیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اب سے صرف ایک سال پہلے ان مسلمانوں کو بھی بے ایمان اور دشمن اسلام کہتے تھے جو گاندھی جی کی واقعی خوبیوں اور عظمتوں کا اعتراف کرتے تھے اور آزادی کی جنگ میں ان کی رہنمائی پر اعتماد رکھتے تھے۔ فیضان اللہ مقلب القلوب و الابصار۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

أَنْتَ الْوَهَّابُ

مولانا سید ابوالحسن علی کے مکاتیب گرامی

(بنام محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان ازمکہ مکرمہ)

مدیر کتب خانہ باب ابراہیم مسجد حرام

محبت گرامی جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی ایدہ اللہ تعالیٰ برونہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے مزاج بعافیت ہو۔ مولانا! اس پورے سفر و قیام حرمین میں آپ کا ایک عنایت نامہ آیا، میں نے متعدد عریضے لکھے معلوم نہیں آپ تک پہنچے یا نہیں، بعض دوسرے خطوط سے آپ کی مشغولیت اور عافیت مزاج معلوم ہوئی۔۔۔۔۔ یہاں کی برکتوں کا ٹھکانا نہیں، گویا مسجد حرام ہی میں قیام ہے۔ باب ابراہیم پر ایک بالا خانہ بن گیا ہے جیسے بیٹھے بیٹھے کعبہ مشرفہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، بستورات بالا خانہ ہی پر جماعت کیٹھا نماز پڑھتی ہیں، تکبیر کی آواز آتی ہے۔ طواف جتنے بھی اللہ توفیق دے کر سکتا ہے۔ حجاج میں اکثر کے چلے جانے کی وجہ سے حرم میں ہر جگہ گنجائش ہو چاہے حجر اسود سے ملا ہوا نماز پڑھے، چاہے مقام ابراہیم پر چاہے رکن یحییٰ سے متصل، بعض اوقات نماز میں اپنے اور حجر اسود کے درمیان ایک گز سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طرح نوافل خواہ میزاب رحمت کے نیچے، خواہ حطیم میں، خواہ حجر اسماعیل میں کسی جگہ پڑھے۔ اس گئی گزری حالت میں بھی اس امت کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے اور اسکے عوام کو جو تعلق ہے وہ کسی قوم کے بڑے بڑے صوفیوں کو نصیب نہیں، اس کا منظر اگر دیکھنا ہو تو ملتزم پر دیکھنا چاہئے، اس سے انتہائی یاس میں بھی آس بندھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ دن اور رات عجیب حالت ہوتی ہے۔ بچوں کی طرح ہلکے ہلکے رونے والوں سے ملتزم شریف شاید کسی وقت خالی ہوتا ہو، مسلمانوں کیلئے اور اسلام کیلئے بڑی کثرت سے دعا ہوتی ہے اور شاید اس کی مقدار پہلے سے بہت بڑھ گئی ہو، مجھے یہاں کی حاضری سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے اتنے درد اور مسلمانوں سے اتنے تعلق کا اندازہ نہ تھا۔ اس میں مصری، فلسطینی، حجازی، مغربی، ترک، سب شریک ہیں۔ البتہ دشمنان اسلام بالخصوص مستعربین مغرب سے بغض میں تمام مسلمان قومیں ہندوستانی مسلمانوں سے فائق ہیں، اسی طرح طبیعت کی سلامتی اور دینی فہم میں بھی بیرونی مسلمان ہمارے ملک کے مسلمانوں سے ممتاز ہیں۔ ہندوستان میں تو ایک ذہنی طاعون کے سے اثرات معلوم ہوتے ہیں، بدہیات و محسوسات کی بھی سمجھ پوری نہیں معلوم ہوتی، یہاں کئی موقعوں پر ان نا سمجھیوں اور اختلافات سے خاص حرم میں ہم لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ ایک ایسے ہی فضیحت کے موقع پر ایک عرب یہ آیت پڑھتا ہوا اٹھا کہ وماربک بظلام للعبید (ہندوستان کے موجودہ حالات کی طرف اشارہ تھا) آپ کیلئے اور دوستوں کیلئے طواف کرتا رہتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے یہی خدمت ممکن ہے، میرا روزانہ کا نظام اوقات یہ ہے کہ صبح حرم سے آکر کھانا کھاتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کا یہاں یہی ہے ۳ بجے (یعنی ہندوستان کے تقریباً ۹ بجے صبح) کھانے سے فارغ ہو کر والدہ صاحبہ وغیرہ کو

طوائف کرانے لیجاتا ہوں، طوائف سے فارغ ہو کر حاجی عبدالوہاب صاحب ہلوی کے مکان پر جاتا ہوں اور ظہر کی اذان تک انکے کتب خانہ میں (جو قدیم اور تازہ ترین مطبوعات کا بہترین ذخیرہ ہے) کام کرتا رہتا ہوں، یہاں ابھی وہ دور ہے جو ہندوستان میں بظاہر کم سے کم کچھ مدت کیلئے ختم ہو چکا یعنی ذہنی و علمی دور یہاں کے مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے سوائے علمی و فکری طریقہ کے کوئی اور طریقہ اصلاح و خیالات کی تبدیلی کا نظر نہیں آتا، مصر کا کچا پکا ادب اور صالح و فاسد لٹریچر یہاں پوری طرح چھایا ہوا ہے مصر کا وہ ذہنی و تہذیبی رعب ہے جو شاید قرون وسطیٰ میں مسلمانانِ اندلس کا یورپ کے ملکوں پر رہا ہو گا، اسلئے صالح اور انقلابی فکری لٹریچر کی بڑی سخت ضرورت ہے اور وہ یہاں ناپید ہے۔ یہاں کے نوجوان عالم و ادیب مصر کے ادب و اسالیب سے مسحور ہیں، اس لئے جیسی بری کھلی ہیں اپنی کتابوں اور مضامین کی اشاعت کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹا سا رسالہ جو دہلی سے چھپ کر آیا تھا خاصا مفید ثابت ہوا لیکن ضرورت تنوع رسائل و مطبوعات کی ہے اسی جذبہ کے ماتحت اپنی پرانی تحریروں اور خصوصاً "مذاخر العالم" پر نظر ثانی کرنی شروع کی نیا مواد بہت ملا، اس کا اضافہ کر رہا ہوں اور اس کی اشاعت کی فکر ہے لیکن بالکل بے سروسامان ہوں "زبد الاقلام" جو "یذہب جفاء" کا مستحق ہے اس کو پھیلا ہوا دیکھ کر اور "ما ینفع الناس" جو "یمکت فی الودع" کا مستحق ہے اس کو سکڑا ہوا اور سمٹا ہوا دیکھ کر دل کڑھتا ہے اور بدن گھلتا ہے مگر کچھ ہوتا نہیں، باب السلام پر ۷۔ ۸ کتابوں کی دکانیں ہیں، مصر میں صالح و طالح جو کچھ چھپتا ہے وہ چند ہفتوں میں وہاں نظر آ جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہاشمی و قریشی نوجوانوں میں جو دنیا کے پاسبان تھے پہنچ جاتا ہے اور اپنے زہرائے دماغوں اور دلوں میں اتار دیتا ہے، اس کا تریاق موجود نہیں، اور کسی کو اس کی فکر بھی نہیں، یہاں خواص کا طبقہ مغربیت سے متاثر ہے۔ البتہ حرم کی برکتیں اور مکہ کی فیصلہ شدہ دینی مرکزیت یہاں دین کی پاسبان ہے، مغربی زبانوں کی تعلیم نیز مصر و یورپ کے تعلیمی سفروں کے ذریعہ یہاں غیر دینی رجحانات آرہے ہیں اور ہندی قوم کا ردایتی جو وہ یہاں محافظ نہیں، پھر شیعہ اور دولت کا تو ایسا سیلاب آیا ہے کہ الامان و الحفظ، بایں ہمہ یہاں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی ملک قوم میں نہیں پائی جاتیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مضمون کی بے ربطی معاف ہو، ظہر کی نماز پڑھ کر کھانا کھاتا ہوں، یہ دن کا آخری کھانا ہوتا ہے، عصر تک قیلولہ یا کبھی کچھ مولیٰ سا کام، عصر کی نماز پڑھ کر اکثر یہاں کے علماء مدرسین مدارس و حرم وغیرہ سے ملاقات کا وقت ہے الحمد للہ اس طبقہ میں شیعہ نے قبولیت عطا فرمائی ہے، اکثر شیخ محمد بن مانع کے یہاں چلا جاتا ہوں جو گویا وزیر تعلیم ہیں اگرچہ منصب کے لحاظ سے مدیر المعارف العام کہلاتے ہیں، نجدی عالم ہیں شیخ الوسی بغدادی کے شاگرد اور وسیع المطالعہ و وسیع النظر اور وسیع القلب آدمی ہیں ہندوستان کے حدیث کے سرمایہ سے خوب واقف، معترف اور روادار عالم ہیں علماء میں سے شیخ علوی مالکی گویا حرمین کے مولانا اور شاہ صاحب ہیں بحفظ و استحضار اور علم مجلسی میں انکی نظیر نہیں، انکی مجلس حدیث و فقہ تصوف تاریخ شعر و ادب کی مٹھل ہوتی ہے، انکے علاوہ شیخ محمد العربی، شیخ امین الحکیمی، شیخ حسن المشایخ

لہ عربی زبان میں مولانا علی کی یہی تصنیف ہے جس کا اردو ادیشن "مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟" کے نام سے پہلے شائع ہو چکا ہے۔ اصل عربی کتاب ابھی تک شائع نہیں ہو سکی ہے، خدا کرے جلد شائع ہو سکے۔

وغیرہ کے یہاں جانا ہوتا ہے اور یہ حضرات بھی غریب خانہ پر تشریف لاتے ہیں۔ ہندوستان کی محل علمی عقیدت ہو مگر واقفیت نہیں۔ افسوس ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور دوسرے اکابر علماء سے بھی صحیح تعارف نہیں، والد مرحوم کی تصنیفات کی بچہ قدر آئی اور ان کی اشاعت کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، کوئی دینی کام بغیر کسی بلند تصوف کے نہیں ہو سکتا۔ اکثر جگہ زمین تیار کرنی پڑتی ہے اور ہندوستان کا تعارف کرنا پڑتا ہے پھر لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ مولانا محمد ناظم صاحب کا عنایت نامہ آیا اور اس سے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئیں، صرف اس کا قلم ہوا کہ انھوں نے اپنے قیمتی خط میں اتنی سادی جگہ نصف صفحہ بھی کیوں چھوڑا کسی اور سے بھرا دیا ہوتا، یہاں تو ہم لوگ سطر سطر کرتے ہیں، مولوی عمران خاں صاحب کا یہ جملہ اب سمجھ میں آیا کہ ہندوستان سے تعویذ آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں خط آئیں، پھر بھی بہت سے معلومات ہوئے۔ بھائی صاحب مدظلہ کا ہر خط ایک چھوٹا سا اخبار ہوتا ہے، کاش سب حضرات ایسے ہی خط لکھتے اور ہر چیز کو یو نہی سمجھتے کہ یہ انکے لئے مجہول اور ضرور دلچسپ ہوگی۔ حکیم شرافت حسین صاحب کا بھی خط غالباً ذی الحجہ میں آیا تھا۔ یہ خط سب کا جواب ہے اور سب کی نظر سے گزر جائے ادارہ کے لوگوں میں سے صرف سراج الدین خان صاحب اور مولوی عبدالغفار صاحب کے خط آئے تھے ان دونوں کو بالخصوص اور تمام رفقاء و اصحاب کو بالعموم سلام پہونچے سب کیلئے دعا گو اور سب کیلئے بارگاہِ انبی میں طالبِ خیر و برکت ہیں۔ ہمارے صوفی عبدالرب صاحب تو بالکل خاموش اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خفا میں، خدا نخواستہ، ان کی دعاؤں کی برکتیں اس سفر میں بحمد اللہ خوب محسوس ہوئیں، انکے صدمہ و غم میں انکی طرف سے بھی طواف کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

بھائی صاحب مدظلہ کی خدمت میں حج کے بعد سے تین عریضے لکھے مگر ۲۲ ذی الحجہ کے خط سے معلوم ہوا کہ مدنیہ منورہ کے بعد سے ہمارا کوئی خط نہیں پہونچا جس سے پریشانی ہو۔۔۔۔۔ یہ خط مولوی اسماعیل صاحب غزنوی کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے وہ کراچی یا لاہور سے بھیجیں گے۔ ہماری صحت بحمد اللہ بہت اچھی ہے ابھی تک کسی جگہ کی آب و ہوا اتنی موافق نہیں آئی جتنی مکہ معظمہ کی، وعدہ بالکل درست ہے اور کوئی شکایت نہیں، موسم بہت لطیف ہے جیسا ہمارے یہاں مارچ کا ہوتا ہے۔ بارش بھی دوسرے تیسرے ہو جاتی ہے، گرانی کم ہو رہی ہے۔

۳ دسمبر کا جہاز روانہ ہو چکا، ۱۲ دسمبر کے جہاز سے روانگی ممکن نہیں معلوم ہوئی۔ اب ۳ جنوری یا اس کے لگ بھگ کسی تاریخ کے جہاز سے روانگی ممکن ہے بشرطیکہ آپ حضرات کے خط آجائیں اور حالات سے اطمینان ہو ہمارا پتہ وہی ہے۔ معرفت مولانا محمد سلیم صاحب مدرسہ صولتبیہ، مکہ مکرمہ۔

مولانا محمد ناظم صاحب۔ شاہ حلیم عطا صاحب۔ اور دیگر اساتذہ کی خدمت میں سلام۔
رفقاء تبلیغ کی خدمت میں نام بنام سلام۔

اسلامی انقلاب کی بنیاد

گزشتہ مہینہ دارالعلوم ندوہ کے طلبہ نے ایک مجلس سیرت منعقد کی تھی اس موقع پر راقم الحروف نے جو خیالات ظاہر کئے تھے اجاب کے اصرار پر انھیں شائع کیا جا رہا ہے۔

عبدالسلام قدوائی

پچھٹی صدی عیسوی کا خیال کیجئے تو ایک عجیب دردناک منظر نگاہوں کے سامنے آجاتا جو انسانیت دنیا میں ہر جگہ ختم ہو چکی تھی اور انسان بالکل جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے بلکہ کہیں کہیں جانوروں کی سطح سے بھی نیچے اتر آئے تھے، کھانا، پینا، سوہنا، یہی ان کا منطرح نظر تھا، نیکی اور بدی کا معیار بدل گیا تھا، شر نے خیر کا درجہ اختیار کر لیا تھا، بُرائیاں اعلیٰ درجہ کی نیکیاں سمجھی جاتی تھیں، بدی پر علی الاعلان فخر و مسرت کا اظہار کیا جاتا تھا، طاقتور کمزوروں کو کھا رہے تھے، زردار، نادار کو اپنا شکار سمجھ رہے تھے، قوت والے، ضعیفوں پر عرصہ حیات تنگ کئے ہوئے تھے، با اختیار مجبوروں پر دستِ ستم دراز کر رہے تھے، غرض کہ ہر جگہ بد منظر اٹھتی تھی جنگل کا قانون انسانی آبادیوں میں رائج نظر آتا تھا، ہر طرف حق و صداقت کے بجائے ظلم و ناراستی ہی کا چلن تھا، طاقت خواہ کسی طرح حاصل ہوئی ہو وہی حق سمجھی جاتی تھی، اجتماعی زندگی کی یہ خرابی درحقیقت ان کی انفرادی سیرت کی خرابی کا نتیجہ تھی، عام طور سے آخرت کا تصور ذہنوں سے نکل گیا تھا، یا اس قدر مسخ ہو گیا تھا کہ اس کا مفید اثر علی زندگی پر نہیں پڑتا تھا۔ خدا کی بادشاہت یا تدلوں سے اٹھ چکی تھی، یا شرک کی آمیزش نے اسے بے اثر بنا دیا تھا، ایک زندہ پابند ہمہ داں و ہمہ گیر خدا کی جگہ زندگی کے ہنگاموں سے بے تعلق، کائنات کی سرگرمیوں سے غافل، ایک گوشہ نشین ہستی کا تصور ہٹائے نظر تھا، یا ایک غضب ناک، عدل و انصاف سے دور، بقاعدہ اور بے اصول قاتل و جاہل ذات کا خیال تھا، یا بیجا راحت و آرام کا عادی، عیش پسند اور عیاش طبع بادشاہ کا عقیدہ تھا جسے خوش رکھنے کے لئے اور جس کے قہر و غضب سے بچنے کے لئے اسکی تعریف و توصیف کے گیت گائے جاتے رہتے تھے، باقی اس کائنات میں کسی منظم اصول کی کارفرمائی کسی باقاعدہ نظام کے رواج اور عقل و حکمت اور فکر و تدبیر کی فراموشی کا کوئی تصور ذہن میں نہ تھا، ایسا سمجھا جاتا تھا کہ کسی

وقت جذبہ کے ماتحت یہ کائنات وجود میں آگئی، اور جذبات ہی کی رو میں چل رہی تھی، اس نے زیادہ مذہبی طبقوں میں بھی خدا کا تصور نہ تھا، پھر خدا کو دنیاوی بادشاہوں کے اصول پر مذہبوں، مشیروں، حاکموں اور کارکنوں کا محتاج سمجھا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بغیر بہتے شرکیوں کے خدا اپنی حکومت نہیں چلا سکتا۔

ذہن کی مادیت پسندی نے مظاہر پرستی کے دروازے کھول دئے تھے، جس نے بڑھتے بڑھتے صریح بت پرستی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور علامت پرستی ہی خدا پرستی سمجھی جاتی تھی، انسان جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے معزز تھا اب اس کا سر ہر چیز کے سامنے جھکا ہوا تھا، جو کبھی فرشتوں کا مسجود تھا اب ہر شجر و حجر اور موزن تلخ اس سے سجدوں کے طالب تھے، جو سب سے سرفراز تھا اب سب سے آگے سرنگوں تھا۔

عقیدہ کی اس پستی نے ساری زندگی کو پست بنا دیا تھا، نہ عزم میں استحکام تھا نہ ارادہ میں پختگی، نہ طبیعت میں جماؤ تھا، نہ سیرت میں استقلال، نہ اخلاق میں بلندی تھی نہ اعمال میں برتری، جو صلی پست تھے اور متہین شکستہ، یقین کی شمع گل تھی، ایمان کا نور غائب تھا، زندگی کی راہ تاریک تھی نہ منزل کی خبر تھی نہ نشان راہ کا پتہ۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ انسان کی پست خیالی اور پست روی اُسے کس قومیت کی طرف لیجائے گی، اور اس روئے زمین پر انسانیت کا کیا انجام ہوگا، عقلائے عالم خاموش تھے اور خود مندانِ زمانہ ساکت، فلسفی اس عقیدہ کی گرہ کشائی سے عاجز، اور حکمائے روزگار اس پچیدگی کے حل سے درماندہ، دماغ متحیر، عقل حیران اور فکر پریشان تھی کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ حالات کی اس رو کو کس طرح روکا جائے اور زندگی کے اس دھارے کو کس طرح موڑا جائے۔

ایویں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں اور یاس نے امید کے لئے کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا تھا کہ یکا یک غیرت حق کو خود حرکت ہوئی، کائنات کی اس تباہی نے خالق کائنات کی حریت کو جنبش دی اور سرسبز مٹی شادابی سے دور آبادی اور خوشحالی سے الگ، زندگی کی رونق دہنگاموں سے پرے، ایک ویران اور گم نام گوشہ میں ایک نبی اُمّی کا ظہور ہوا جس نے نہ کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا، لیکن فیضانِ الہی نے اس کے سینہ کو عقل و حکمت کا گنجینہ بنا دیا، اور اس کے

دماغ کو علم و معرفت کا خزینہ ہے

چیتے کہ نا کردہ تہراں درست

کتب خانہ چمن دولت بشت

اسکی نگاہ کیسا اثر نے دلوں کی دنیا بدل دی اس کی تاثیر صحبت نے مدتوں کے بگڑے ہوؤں کو ایسا بے حال دیا کہ دوسرے انھیں دیکھ کر سنبھلنے لگے، سیرت بنوی کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے گنتی کے چند برسوں میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال سے تاریخ عاجز ہو۔ دنیا میں کوئی انقلاب اس تیزی سے اور اتنے وسیع رقبے میں نہ ہوا، بلا مبالغہ یہ تاریخ کا مسلمہ واقعہ ہے کہ عرب کے ریگزار میں ایک جاہل وحشی قوم جو ہر قسم کے علم و فن سے نا آشنا تھی، جسے تہذیب تمدن کے ابتدائی آداب سے بھی واقفیت نہ تھی، وہ بہت ہی تھوڑی مدت میں اتنی تھوڑی مدت میں کہ جس میں چند خاندانوں کی اصلاح بھی دشوار سمجھی جاتی ہے، اتنی بدل گئی اور اس نے ایسی ترقی کر لی کہ دنیا میں ایک وسیع حکومت، ایک عالی شان تہذیب اور ایک زبردست اصلاحی تحریک کی بانی بن گئی ہے

تمدن آفریں خلاق آئین جہاں بانی وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ

غرض میں کیا کہوں تم کو کہ وہ صحرائیں کیا تھے جہاں گرو، جہاں مارو جہاں بان جہاں را

فتوحات کی کثرت اور رقبہ حکومت کی وسعت کا خیال کیجئے تو سکندر اور ہنری بال کے کارنامے بچوں کا کھیل معلوم ہوتے ہیں سکندر کی فتوحات کیا ہیں زیادہ سے زیادہ اسلامی مملکت کا ایک چھوٹا سا جز۔ یونان سے شمالی مغربی ہندوستان تک یہی تو سکندری ترک تازی کا کارنامہ ہے، لیکن اسلامی فتوحات کا دائرہ بحر ظلمات کے ساحل سے دیوار چین تک اور وسط یورپ سے بحر احمر کے سواحل اور وہاں سے نطیج بنگال بلکہ بھارت کا اہل تک پھیلا ہوا ہو، خشکی اور تری ہر جگہ اسلام ہی کا پھر پرا لہرا تا نظر آتا تھا، یہ تو صرف قریب حکومت کا موازنہ تھا، ورنہ جس احتیاط جس انصاف اور جس رعایت کا لحاظ اسلامی فتوحات میں پیش نظر رہا ہو، سکندر کی ملک گیرانہ سرگرمیوں میں اس کا ذکر ہی فضول ہے۔ ایران سے لیکر ہندوستان تک سکندر کی فوجوں نے بلکہ خود سکندر نے فتوحات میں جس چالبازی کا مظاہرہ کیا، مفتوحین کے ساتھ جو نامناسب برتاؤ کیا، وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔

حیرت ہوتی ہو کہ عرب کے شتر بانوں نے دنیا کا اتنا وسیع اور عریض خطہ اتنی تلیل مدت میں عدل انصاف کی رعایتوں کے ساتھ کیوں کر فتح کیا، اور اتنے مختلف مزاج، مختلف خیالات، مختلف طبائع اور مختلف انداز فکر رکھنے والے لوگوں کو صدیوں تک کس طرح اسلام کے جھنڈے کے نیچے اس طرح مجتمع رکھا کہ صرف جسموں ہی پر نہیں بلکہ ان کی حکمرانی کا سنگہ جان و دل پر قائم رہا، پھر اس کے ساتھ جب یہ خیال آتا ہو کہ اتنے وسیع خطہ پر نہ صرف یہ کہ انھوں نے حکومت کی بلکہ ایسی ہمہ گیر اور اتنی عالیشان تہذیب کی بنیاد رکھی جس سے بہتر تصور آج بھی نہیں کیا جاسکتا تو اور کبھی حیرت ہوتی ہو۔ علوم و فنون کی طرف نظر جاتی ہو تو یہاں بھی عربوں کی مجتہدانہ قابلیت کا ظہور نظر آتا ہے، خیال تو کیجئے جس قوم میں حرف شناس بھی شکل سے پائے جاتے تھے، اس نے نہ صرف علم اخلاق اور تہذیب نفس کے اصول متعین کئے، قرآن و حدیث اور فقہ و تفسیر کے دقیق نقطہ حل کئے، فصاحت و بلاغت کے آئین بنائے بلکہ فلسفہ، سائنس، ریاضی، ہیئت، ہندسہ، کیمیا، طب وغیرہ تمام عقلی اور تحقیقاتی علوم کو درجہ کمال تک پہنچایا، اور ان رموز حکمت تک رسائی حاصل کی، جہاں اس سے پہلے کسی کا پرواز تخیل نہیں پہنچ سکا تھا، سچ کہا ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ۵

امی بود کہ ما از اثر حکمت او

واقف از سر نہاں خانہ تقدیر شدیم

حیرت ہوتی ہو کہ جس قوم نے کبھی مکتب میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا، اس نے ابو حنیفہ و مالک شافعی و احمد جیسے مفتن، ابو یوسف، شریح، یحییٰ ابن اکثم جیسے جج، رازی و غزالی، فارابی و کنہی، ابن رشد و ابن سینا جیسے فلسفی، خالد و جابر جیسے سائنس دان، بیرونی اور طوسی جیسے ریاضی دان پیدا کئے۔ آثار تمدن کا خیال کیجئے تو دہلی و آگرہ سے دشن و قرطبہ تک مسلمانوں کے فن تعمیر کے عظیم المنظر نمونے نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں اور تمدن و تہذیب کے دل فریب اور جاذب نظر نقطے چشم تصور سے سامنے گزر جاتے ہیں، سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمہ گیر انقلاب جو زندگی کے ہر گوشہ میں ہوا اور جس سے فکر و خیال اور اعمال و اطوار پورے طور سے متاثر ہوئے، کوئی وقتی اور عارضی انقلاب نہ تھا جسے حالات کی کسی اتفاقی لہر نے پیدا کر دیا ہو بلکہ یہ ایک ایسا مستقل تغیر تھا جو ایک ہزار برس سے زائد پوری شان و قوت کے ساتھ دنیا میں قائم رہا، اور اب جب کہ اسلامی نظام کا دور زوال سمجھا

جارا ہے اس وقت بھی اسلام دنیا میں ایک زندہ طاقت ہو جہاں اُسے راکھ کا ایک ڈھیر سمجھا جاتا ہے وہاں بھی اگلی فاکٹر افسردہ میں زندگی کے ایسے شرائط پائے جارہے ہیں جنہیں بادِ موافق کا ایک جنو کا بھی شعلہ جوا لہ بنا سکتا ہے۔

جس طرح یہ انقلاب حیرت انگیز ہو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز یہ حقیقت ہو کہ یہ سارا تغیر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جسے کسی قسم کا دنیاوی ساز و سامان حاصل نہ تھا لیکن ہر قسم کی بے سرو سامانی کے باوجود اتنا بڑا انقلاب اتنی تھوڑی مدت میں ہو گیا، دنیا کے بڑے بڑے مفکر اس فکر میں حیران اور سرگرداں ہیں کہ اس انقلاب کے اسباب کا پتہ لگائیں لیکن ہر تحقیق کا نتیجہ ایک سما اور کوئی نہیں نکلتا اور نہ نکل سکتا ہے کہ ایک انقلاب آفریں شخصیت کے سوا اور کوئی سبب اس عظیم الشان انقلاب کا نہ تھا، جب ہم اس ذات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کوئی اُسے شاعر کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کوئی جاویدگر کا خطاب دیتا ہے لیکن اس کے کلام میں نہ کہیں شاعری نظر آتی ہے نہ اس کے اعمال میں کہیں ساحری کا نشان ملتا ہے، ہاں اس کی سیرت کی اثر آفرینی البتہ پوری قوت سے محسوس ہوتی ہو۔ اس کی ذات پر جتنا بھی غور کیا جاتا ہے پاکیزگی اور پاکیزہ نفسی کی ایک دل آویز تصویر نظر آتی ہو۔ اس کی زندگی بے عیب ہے، اس کی سیرت بے داغ ہو، وہ خوش اطواری و خوش اخلاقی کا مجسمہ ہے۔ وہ ہر شخص کا ہمدرد ہے، اس کی ذات پر دیشاں حالوں کا سہارا غم زدوں کی تسکین، آفت رسیدوں کی پناہ اور مظلوموں کی لمبا دامادی ہے، اس کی رگ رگ سے رافت و محبت اور شفقت و ہمدردی کے چشمے اُبلتے ہیں، اس کی زندگی دوسروں کی راحت رسانی میں صرف ہوتی ہے، خود تکلیف اُٹھاتا ہے تاکہ دوسرے آرام پائیں۔ پھر یہ پاکبازانہ اور ہمدردانہ مدش ایک دو دن نہیں بلکہ ساری زندگی قائم رہی، بچپن کے ایام ہوں یا جوانی کے دن کبھی بھی اس کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی، اس کی زندگی ہمیشہ پاکی و راست بازی کا روشن نمونہ رہی۔

ذاتی سیرت کی یہی دل آویزی تھی جس نے دوسروں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا، لوگوں نے خیال کیا کہ جس شخص کی ساری زندگی صداقت و راست گوئی کا آئینہ ہے جس نے کبھی کسی حال میں ایک حرف غلط بھی اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کیا، ناممکن ہے کہ چالیس برس اس طرح گزارنے کے

بعد اتنے بڑے جھوٹ پر کمر باندھ لے جس شخص کا یہ حال ہو کہ خود غرضی کبھی اسکے پاس نہ پہنچتی ہو
 شخصی مفاد کا کبھی اسے خیال نہ آیا ہو، ذاتی مصالح کی اس نے کبھی پروا نہ کی ہو بلکہ ہمیشہ دوسروں
 ہی کی فکر اور انہیں کی خدمت اس کا مطمح نظر رہا ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ غلط بیانی اور فریب دہی سے
 کام لے، جو لوگ آپ کے حالات سے جس قدر زیادہ واقف تھے اور جنہیں آپ کے اخلاق و
 عادات کا جس قدر زیادہ تجربہ تھا وہ اُسی قدر جلد اور اسی قدر زیادہ آپ سے متاثر ہوئے۔
 حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھیں، ان سے زیادہ آپ کے اندرونی حالات اور نجی کیفیات کے
 کون واقف ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ عمر بھر کے ساتھی اور بہت ہی بے تکلف دوست
 تھے، خلوت و جلوت کا کون سا واقعہ تھا جو ان کی نظر کے سامنے نہ ہو۔ حضرت علیؓ بچپن سے ساتھ
 رہے تھے۔ حضرت زیدؓ کو ہر وقت خدمت میں حاضری کا موقع حاصل تھا، ادنیٰ سے ادنیٰ بات
 بھی ان کے علم میں تھی۔ اگر آپ کی سیرت میں ذرہ برابر بھی کوئی خرابی ہوتی تو ان سے نہیں ٹھپ
 سکتی تھی لیکن سب سے پہلے انہیں حضرات نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا
 یہ واقعہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ آپ کی سیرت بے داغ تھی، اور آپ کی ذات خطاؤں اور
 لغزشوں سے بالکل پاک تھی، آپ کا خلوص، آپ کی صداقت اور آپ کی پاکیزہ نفسی سے یہ حضرات
 اس درجہ متاثر تھے کہ انہوں نے نہ کوئی دلیل طلب کی نہ کسی معجزہ کے طالب ہوئے نہ کوئی بحث
 کی بلکہ بے چون و چرا آپ کی بات مان لی اور اپنی دین و دنیا آپ کے حوالہ کر دی، اس واقعہ کو
 صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے کان اسے سنتے سنتے اس سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ہیں اپسر کوئی
 اچنبھا نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے اس واقعہ کو اپنے اوپر طاری کر کے غور کیا جائے تو اندازہ ہو
 کہ بات کتنی اہم تھی، اتنی اہم خبر کہ بے رو و قدح مان لینا اور اپنی زندگی میں دفعۃً اتنی بڑی تبدیلی پر ضامن
 ہو جانا آسان نہ تھا، اگر صاحب دعوت کی بے نفسی، پاکیزگی اور راست بازی کا ناقابلِ شکا تجربہ نہ ہوتا۔
 حضرات! آگے چلئے تو معاملہ اور بھی حیرت انگیز نظر آئے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ساتھ یہ چاروں بزرگ بھی دعوت الی الخیر میں شریک ہیں، آہستہ آہستہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں
 گھر کر رہی ہیں لیکن کسی دنیاوی اثر و اقتدار سے نہیں نہ چرب زبانی اور طلاقت لسانی سے، بلکہ جو متاثر ہو رہا ہے
 ان کے خلوص، ان کی سچائی، ان کی دیانت داری کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ان سے متاثر ہوئے ان کا

بھی یہی حال ہو گیا، اسلام قبول کرتے ہی زندگی کا رنگ بدل جاتا تھا، دل میں ایک نئی لگن لگ جاتی تھی، ذاتی فرائد اور شخصی مفاد کے بجائے دوسروں کی خدمت زندگی کا مقصد بن جاتی تھی اور اپنے گھر کی فکر کے بجائے خانہ ملت کی استواری ان کا مطلع نظر ہو جاتا تھا، ناواقف یہ سمجھتے ہیں یا بے سمجھے کہتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت طاقت کی دین منت ہو لیکن جسے سیرت نبوی اور سیر اصحابہ کے معمولی مطالعہ کی بھی توفیق ملی ہو وہ جانتا ہے کہ یہ خیال بالکل ہی غلط ہو۔ اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق کی قوت سے دلوں میں اُتر رہا ہے۔ دور کیوں جائیے اپنے اس ملک کو دیکھئے سات سو برس سے زائد اس ہندوستان میں مسلمانوں کو ایسا حاکمانہ اقتدار حاصل رہا ہے کہ بیک جنبش نگاہ کہ دروں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے تھے لیکن چونکہ انھیں اخلاق فاضلہ کی وہ دولت نصیب نہ تھی جو صحابہ کرام اور صلحائے اُمت کو میسر تھی، اس لئے ان کی سیرت تاثیر کے جوہر سے محروم رہی، ان کے شوق تسخیر کے آگے پہاڑوں کے پرچے اُڑ گئے، ان کے سمندر ہمت کے سامنے دریا پایا یا ب ہو گئے، پتھروں کے جگر پڑاکی حوصلہ مند یوں کی داستانیں ثبت ہیں، میدان بزم ان کی ہمت و شجاعت کے گواہ ہیں اور قصود و ایمان ان کی بزم آرائیوں کے شاہد ہیں، ویرانے ان کے دم سے آباد ہو گئے اور آبادیاں ان کے فیض سے گلزار ہو گئیں لیکن دلوں کی دنیا میں وہ کوئی انقلاب نہ کر سکے اور صدیوں کی فرما نروائی کے باوجود اب بھی اسلام اس ملک میں غریب الدیار ہے اور نہ مسلمان عدوی فوقیت رکھتے ہیں نہ وصفی، لیکن آپ کے قریب ہی جزائر و سواحل کا ایک سلسلہ ہے جہاں مسلمان فوجوں کے قدم نہیں پہنچے ہیں لیکن صلحاء کے نقش قدم نے وہاں اسلام کی شاہراہ کھول دی، اومان کی پُر تاثیر صحبت نے دلوں میں حق کی ایسی تخم ریزی کی کہ اس کی بار آمد ہی پر ایک عالم کو رشک ہے۔

غرض کہ اشاعت اسلام کی پوری تاریخ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ یہاں تلوار کے زور سے کبھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ کچھ ہوا حق کی قوت سے، بے داغ سیرت کے اثر سے، بے لوث خدمت کے سب سے ضرورت ہو کہ پورے چودہ سو برس کی تاریخ کا یہ تجربہ ہمارے لئے دلیل راہ بنے۔ اس زمانہ میں اگر یہ حقیقت ہماری نظر کے سامنے رہے تو احساس کتری اور پست ہمتی کی موجودہ کیفیت میں شاید کوئی کمی ہو اس وقت مسلمانوں کی پریشانی اور زبوں حالی کی خواہ کیسی ہی کیفیت ہو لیکن اسلام کے اولین دور غربت کو اسے کوئی نسبت نہیں، کہاں ساڑھے چار کروڑ انسانوں کا جم غفیر اور کہاں گنتی کے صرف چار نفوس

اور ان کی یہ حالت کہ ایک اجنبی غلام، ایک نو برس کی عمر کا بچہ، ایک پردہ نشین خاتون اور ایک نجف لاغر ادھیر عمر کا انسان جن کے پاس نہ دولت و ثروت، نہ ریاست و امارت، پھر بے سروسامانی کے اس عالم میں سارے عالم سے مقابلہ شروع میں سابقہ ایک جاہل، وحشی، اکھڑا اور خوشخوار قوم سے جس کے نزدیک آدمی کا قتل چڑیا کے شکار سے بھی زیادہ آسان، اور انسانی خون پانی سے بھی انداز آگے نگاہ اٹھتی ہے تو دنیا کی زبردست حکومتیں، اعلیٰ درجہ کے آلات حرب سے آراستہ لاکھوں فوجیں لئے چرند و درخت کو تیار نظر آتی ہیں لیکن وہ ان مشکلات سے ذرا بھی بدول نہ ہوئے بلکہ بے جھجک حق کا پیغام لیکر آگے بڑھے مخالفانہ قوتوں نے انھیں زیر کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر دیا لیکن جلد ہی دنیا کو نظر آ گیا کہ حق سارے عالم پر غالب آ سکتا ہو۔ بشرطیکہ اس کے داعیوں کی زندگی خود فوراً حق سے منور ہو اور وہ ایمان و اخلاص کی قوتوں اور حسن سیرت اور عمل صالح کی صفات سے آراستہ ہو کر زندگی کے میدان میں قدم رکھتیں۔ پہلے بھی کامیابی کی یہی راہ تھی، اب بھی کامیابی کی یہی راہ ہو اور آئندہ بھی کامیابی کی یہی راہ ہوگی، ضرورت ہے کہ سلمان اس حقیقت کو سمجھیں اپنے دل میں پھر ایمان کی شمع فروزاں کریں، اسکی روشنی میں ساری زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے عادات و اطوار، اپنے اخلاق و آداب، اپنی تہذیب و معاشرت اور اپنے گفتار و کردار کو اسلام کی انقلاب آفریں تعلیمات کے مطابق درست کریں اور ایک نئی قوت اور ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی کے اس دھارے کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاء اللہ نصرت الہی اور تائید ربانی قدم قدم پر دستگیری کرے گی یا اس نا ایدہ کی بدایاں چھٹ جائیں گی، خوف و ہراس کی تاریکیاں کا فوراً جو جائیں گی، ایمان کا نور، عمل کی رہیں نمایاں کرے گا، نیت کا خلوص، مشکلات راہ کو آسان کرے گا، عمل کی پاکیزگی، روجوں کو متاثر کرے گی، جمال سیرت دلوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، بخشن کردار لوگوں کے لئے جذب کشش کا باعث بنے گا، اور ایک بار پھر دنیا کے ادھیرے میں اُجالا ہو جائے گا، اور آفتاب ہدایت کی ضیا باری سارے عالم کو مطلع انوار بنادے گی۔

انقلاب کس طرح ہوتا ہے!

سیدنا از جناب مولانا محمد اسحق صاحب مدرس دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَسَلَامًا

دنیا انقلابات کی آماجگاہ ہے، پست کو بلند، اور بلند کو پست کرنے کا عمل یہاں خدا معلوم کتنی بار ہو چکا ہے اور معلوم نہیں کتنی بار ہونا باقی ہے، انسان کے لئے یہ چیز کچھ خوشگوار نہیں ہے۔ انقلاب ایک ہیجانی عمل ہے جس سے انسانی زندگی کے سمندر میں سخت تلاطم پیدا ہو جاتا ہے جو کشتی دل کو گرداب اضطراب میں پھنسا دیتا ہے، کوئی پست ہوتا ہو اور کوئی بلند مگر دور انقلاب میں دونوں یکساں طور پر اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ انسان کی فطری خواہش اطمینان کے منافی ہے۔ اس لئے بہت ناخوشگوار ہوتا ہے، اور وہ اس کا اقدام عموماً بدرجہ مجبوری کرتا ہو۔ اکثر حالات میں انقلاب کے لئے صرف وہ فضا سازگار ہوتی ہے جو کسی گروہ یا جماعت کے مزاج کے مخالف ہو یا جس میں کوئی مخصوص جماعت اس کا احساس کر رہی ہو کہ موجودہ فضا میں اس کا سانس لینا ناممکن ہو اور جب اس کو اپنی اجتماعی زندگی کے ختم ہو جانے کا قومی اندیشہ پیدا ہو جائے ان حالات میں ایسی جماعت اپنی بقا کی فطری خواہش کے مطابق فضا بدلنے کی جدوجہد کرتی ہے اس مقصد میں اگر وہ کامیاب ہوتی ہو تو اس کا میانی کا نام انقلاب رکھا جاتا ہے۔

انقلاب کے محرکات و اسباب کی تفصیل اس مضمون کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں طریق و منہاج انقلاب کی توضیح مقصود ہے، یعنی یہ دکھانا ہے کہ دنیا میں انقلابات کس طرح ہوتے ہیں، وہ کون اصول ہے جو عالم کے کل انقلابات میں ہمیشہ کارفرما رہا ہے اور قیامت تک فرما رہے گا، اور وہ کون راستہ ہے جس پر چلے بغیر دنیا میں نہ آج تک کوئی انقلاب ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔

یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہو اس لئے کہ اس پر اقوام اور اُمم کی زندگی و موت کا مسئلہ موقوف ہوتا ہے

اگر کسی قوم یا امت کا مزاج اجتماعی ناسازگار حالات و ماحول سے متصادم ہوتا ہو تو اس وقت دوسروں میں سے ایک کا پیدا ہونا ضروری ہے، یا تو خود مزاج مغلوب ہو کر حالات کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور یا مزاج کی قوت و طاقت خود حالات و فضا کو بدل کر اپنے مطابق بنالیتی ہے، پہلی صورت قوم کی موت ہے اور دوسری حیات جدیدہ،

ایک مسلمان کے لئے نظام حیات کے متعلق علم و ادراک کا سرچشمہ کتاب سنت ہوا لئے ہم کو اس قانون انقلاب کی تلاش بھی دہیں کرنا چاہیئے اور ہماری خوش بختی ہو کہ اس سلسلہ میں کتاب سنت ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ

بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ہر تغیر و قوت محض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے

حالات کا بدل دینا، فضا میں انقلاب پیدا کر دینا، سازگار کو ناسازگار بنادینا، یا ناسازگار کو سازگار بنانا محض اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو، انسان اس معاملہ میں عاجز و درماندہ ہے مگر جس طرح عالم کے بہتے دوسرے معاملات میں اکتساب اسباب انسانی اختیار میں ہے اور نتائج محض قضاء الہی پر موقوف ہیں اسی طرح اس معاملہ میں بھی اسباب انقلاب کامیاب کرنا، ان کو اختیار کرنا اور ان سے کام لینا انسان کے اختیار میں ہو اور نتیجہ یعنی انقلاب کا وجود حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لئے حق تعالیٰ نے اس سچیز کو بیان فرمایا ہے جس کو اختیار کر کے انسان حق تعالیٰ کی بارگاہ سے انقلاب کی توقع کر سکتا ہے اور سنت اللہ ہے کہ اس صورت میں حق تعالیٰ حالات میں انقلاب فرمادیتے ہیں اور انسان کی یہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔

قانون یہ ہو کہ انقلابی قوت کا سرچشمہ کمیں باہر نہیں ہے بلکہ خود انسان میں موجود ہو۔ خارج میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے یہ لازم ہے کہ خود اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا جائے، جب تک انسان خود اپنی زندگی میں انقلاب نہیں پیدا کرتا ہے، اُس وقت تک فضا میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر کوئی جماعت اور قوم یہ چاہے کہ اسکی زندگی جوں کی توں رہے اور اس میں

کوئی تغیر و تبدیلی نہ ہو لیکن گرد و پیش کی فضا بدل جائے اور ناسازگار حالات سازگار ہو جائیں تو اس خیالست و محالست و جنوں، ایسی قوم کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتی اور اس کا یہ خیال اس کی علامت ہو گا کہ وہ عقل و خرد کے اعتبار سے بالکل دیوالیہ ہو چکی ہے اور سفاہت و حماقت کی آخری منزل پر پہنچ چکی ہے، ایسی قوم کے متعلق قطعی فیصلہ کر لیجئے کہ فضا کے انقلابی ٹل کے تحت اس کا ماحول میں جذب ہو کر فنا ہو جانا ازل سے مقدر ہو چکا ہے۔

کسی قوم کے مزاج اجتماعی اور حالات میں کشمکش کا نتیجہ اسی کلی قانون کے تابع ہوتا ہے جو ہر قسم کے تنازع پر حاوی ہے۔ یعنی اگر یہ مزاج قوی و طاقتور ہے تو وہ اپنی طاقت و قوت کے ان حالات کو فنا کر کے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو اس سے مطابقت رکھتے ہیں اور نہ وہ خود حالات سے مغلوب ہو کر فنا ہو جاتا ہے، یہ مزاج اجتماعی پوری قوم کے مستقل وجود اور اس کی بقا کا عناصر بلکہ اسکی روح ہوتا ہے اس لئے اس کے فنا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قوم متصادم قوم میں جذب ہو کر یا اس سے مغلوب ہو کر فنا ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی مستقل جو رہا نہیں رہتا، تجزیہ سے یہ چیز اور بھی سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ غور کیجئے کہ مزاج اجتماعی کس چیز کا نام ہے؟ کل افراد یا کم از کم اکثر و اغلب افراد کی زندگی کا جو ایک خاص منہج اور طرز ہوتا ہے اس کا نام مزاج اجتماعی ہے۔ مختلف اقوام میں فکر و نظر، امثال و عواطف اور جذبات و احساسات وغیرہ کا ایک جداگانہ ڈھنگ اور جداگانہ طریقہ ہوتا ہے جو اسکی زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں اور بمنزلہ روح ساری ہوتا ہے، اس چیز کی وجہ سے وہ قوم دوسری اقوام سے ممتاز ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ قوم مستقل قوم بنتی ہے اسی کو اس کا مزاج اجتماعی کہتے ہیں اور اس میں تبدیلی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم اپنی پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کرے۔

انقلابات اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی، اور یہ سب انقلابی جماعت کے انقلاب جیسا ہے، موقوف ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی اچھا تغیر پیدا ہوا ہے تو انقلاب کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، ورنہ وہ بھی بُرا ہوگا۔ شر سے شر پیدا ہوتا ہے اور خیر سے خیر، ہر شے اپنی مناسب شے کو پیدا کرتی ہے نہ کہ اپنی ضد کو۔ گندم از گندم بدوید بخور جو۔

آئیے انقلابات عالم پر بھی ایک طائرانہ نظر ڈال لیں جس سے اس قانون کی مزید وضاحت

ہو سکتی ہے، انقلابات عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی تعداد بہت ہے مگر وہ سب ان تین قسموں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں

الف، شر سے شر کی طرف، ب، خیر سے شر کی طرف، ج، شر سے خیر کی طرف، ان تینوں قسم کے انقلابات پر ہم اجمالی نظر ڈالتے ہیں۔

پہلی قسم کی مثال میں ہم بہت سے انقلابات کو پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک قریبی مثال کافی ہے۔ روس کا انقلاب وہ انقلاب ہے جس میں ایک باطل دوسرے باطل سے ٹکرایا تھا، اور ایک شر دوسرے شر سے بدل گیا، یعنی نظام سرمایہ داری نظام اشتراکیت میں تبدیل ہو گیا، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیونکر وجود میں آئی، اس انقلاب کا بیج مارکس نے لگایا اور پل لینن نے کھایا، اگر اس کون تھا اور کیا ہو گیا؟ دنیا کی سب سے زیادہ سرمایہ پرست قوم سے تعلق رکھنے والا ایک فرد، سرمائے کے متعلق ایک نیا تصور اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے جو اس کے آباد و اجداد کے تصور کی بالکل ضد ہے یہی نہیں بلکہ اپنی اس قوم کے مذہبی رجحان کے بھی خلاف ہے جس نے اپنے غلو کی بنا پر مذہب کو نسل کے ساتھ مخلوط کر دیا تھا۔ اس قوم کا یہ فرزند مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اور اپنے آباؤ اجداد دنیا کے طرز کے خلاف اپنی زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھالتا ہے اور تقریر و تحریر سے لوگوں کو اشتراکیت کے منافع سمجھاتا ہے مگر باوجود اس کے اپنی زندگی میں اپنی دعوت کے نتائج دیکھنے سے محروم رہتا ہے اس لئے کہ قانون انقلاب کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکا تھا، یہ شرط لینن کے زمانہ میں پوری ہوئی یعنی ایک بڑی جماعت ایسی پیدا ہو گئی جس نے اپنے افکار و اعمال، اخلاق و معاشرت میں مختصر یہ کہ اپنی پوری زندگی میں ایک خاص انقلاب پیدا کر لیا تھا اور اپنی حیات کو ایک خاص سانچے میں ڈھال لیا تھا، جب یہ ہو گیا تو دنیا نے زار کی جگہ لینن کو جلد ہی دیکھ لیا۔

آج کے جدید اور معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ یورپ کو دیکھنے والے ذرا اس پر غور کریں کہ یہ انقلاب اس میں کس طرح پیدا ہوا۔ تاریخ بتاتی کہ دقیا نوسی بل بنانے والی تنگ تار ایک دوکان کو ہوائی جہاز کے کارخانہ سے اور نوابی کے فرسودہ طریق کو جمہوریت سے بدلنے سے پہلے یورپ نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا تھا اگلیلیو کا باراحسان یورپ کی گردن پر ہو مگر لو تھرا کا احسان اس سے زائد ہے۔ سیاسی و معاشی انقلاب سے پہلے یورپ نے تمدنی ثقافتی

معاشرتی، فکری، اخلاقی ہر شعبہ زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر لی تھی، اگر وہ انقلاب نہ ہوتا تو یہ انقلاب قیامت تک ظور پذیر نہیں ہو سکتا تھا، مغربی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ یورپ نے سب سے پہلے یورپ کے اقوال کو چھوڑ کر اپنی عقل و فہم کو شعل راہ بنایا اور آزاد فکر پیدا کر کے اپنے رخ کو کلیسا کی طرف سے کائنات اور اسکی طاقتوں اور دولتوں کی طرف پھیرا، اخلاق و عادات کی نئی قدریں مقرر کیں اور ان میں جدید معیاروں کے مطابق ان کو ڈھالا، غرض زندگی بدلی تو اس کے بعد باہر کی دنیا بدلی، انقلاب زندگی سے پہلے خارجی دنیا میں نہ کوئی تغیر ہوا نہ ہو سکتا تھا۔

خیر سے شر کی طرف! تاریخ کے بہت سے ابواب کی سیار ہی ان اقوام کی نیستی کی نشانی بن گئی ہے جنہوں نے خیر کو چھوڑ کر شر کو اختیار کیا، اور

آب حیات سے منہ موڑ کر زہر آب کو حلق سے اُتارا، مثالیں بجزرت ہیں مگر بنو اسرائیل کے حالات ہتھامد کے لئے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب قوم ایمان و عمل صالح کے ثمرات عاجلہ حاصل کر رہی تھی، دنیا کی دولتیں قدم چوم رہی تھیں اور سلطنت و حکومت کا تاج زیب سر تھا مگر کتب الہیہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بدلی، کتاب الہی کو چھوڑ کر شیطانی تعلیمات کو اپنے لئے دلیل راہ بنایا، دینی زندگی کو گورستان نسیاں میں دفن کر کے دنیاوی زندگی سے اپنے گھروں کو آباد کیا، اندر انقلاب ہوتا تھا کہ باہر بھی انقلاب ہو گیا، حکومت و سلطنت، طاقت و جبروت کا قصر فلک بدست زمین ہوس، ہو گیا، تخت سلطنت کے بجائے تختہ دار پر مقام ہوا، اور ذلت و ادبار کی طوفانی زاریابی نے تبحر و فرد سے بھرے ہوئے دماغوں کو پاش پاش کر دیا۔

شر سے خیر کی طرف! اس قسم کے انقلابات و حقیقت وہ انقلابات ہیں جنکی طرف ہم کو نظر کرنی چاہیے، اس لئے کہ ہم بھی شر کو دور کر کے اسکی

جگہ خیر پھیلانا چاہتے ہیں، اس بارے میں ہیں انبیاء کے طرز عمل کو دیکھنا ہے، کیونکہ انہیں کی اتباع ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مقصود سے ہٹنا کر سکتی ہے۔

قرآن و حدیث نیز تاریخ سے ظاہر ہو کہ انبیاء اکرم کا متفقہ طرز عمل اس بارے میں یہی رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اندرونی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور خارجی حالات میں انقلاب سے پہلے خود زندگی میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ انبیاء کا طرز اس بارے میں بہت صاف اور واضح بھی ہے اور

مستقل اور سخت بھی، اس اصول پر عمل کرنے میں انہوں نے اس قدر شدت برقی ہے کہ ایک عرصہ تک خارجی حالات و مسائل کو قوم کے سامنے لانے سے بھی احتراز کیا ہے۔

اس سلسلہ میں تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب خیر کو مثال کے طور پر سامنے رکھنا کافی ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے جب ربانی انوار سے عالم کی تہہ بہ تہہ تاریکیوں کو دور کرنا چاہا تو فوج انسانی آخرت کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بربادی میں بھی مبتلا تھی، سیاسی و معاشی حالات انتہائی تکلیف دہ تھے، جمہور شخصیتوں سے پامال تھے اور مزدور سرمایہ داروں سے، دہقان زمیندار کا مقہور تھا، اور رعایا راہی سے مجبور و معذور، خود عرب کی سیاست قبائلیت کے دشمن امن، اور غیر قانونی طریقہ تک محدود تھی، طینی اور ملی تعصبات کی سمیت دلوں اور دماغوں کو ماؤٹ کئے ہوئے تھی، افلاس و غربت کا ماریاہ دنیا کی اکثریت کا طوق گھونبنا ہوا تھا، ان حالات میں تمک کے پاک و مہر مطلع سے آفتاب ہدایت نے طلوع کیا۔

ہادی دو عالم کی ابستدانی زندگی دیکھو! ان میں ان سیاسی حالات و مسائل کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے، بظاہر بہت آسان راستہ یہ تھا کہ حضور والا دنیا کے سیاسی و معاشی حالات کی تبدیلی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے اور ان میں انقلاب پیدا کرتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ان سیاسی و معاشی اور معاشی حالتوں سے بنی نوع انسان کی دنیا سے زائد آخرت سر برباد ہو رہی تھی، اور یہ حالات دین دارانہ زندگی اختیار کرنے اور اسکی تبلیغ و اشاعت میں سخت مزاحم تھے، اگر یہ حالات بدل جاتے تو بظاہر دین حق کی تبلیغ میں اتنی رکاوٹیں نہ پیش آتیں، مگر باوجود ان سب باتوں کے ہادی عالم نے اپنی تبلیغ کی ابتداء اس سے نہیں کی بلکہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دنیا کو اپنی اندرونی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی دعوت دی اور اپنی پوری کوشش اس مقصود کے لئے لگا دی، کتابسین نے صاف طور پر بتا دیا۔

كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ وَاقِيُمُوا الصَّلَاةَ
اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز قائم کرو۔

یہ کم ان مظلوم مسلمانوں کو دیا گیا تھا جن پر دن رات مصائب تکالیف کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور جن کے لئے زندگی موت سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی، جب ایک جماعت کی زندگی بدل گئی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ عالم کے آئینی حالات ان کے ہاتھوں میں موم ہو گئے اور انہوں نے

آن کی آن میں انکی شکل اپنے مزاج کے مطابق بنالی۔

قرآن کریم کی ہدایت کے بعد کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سرآنی اصول کی وضاحت اور شرح کے لئے تاریخی شہادت بھی پیش کر دی گئی، نمونہ کے طور پر چند واقعات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، ورنہ انقلابات عالم کا پورا سلسلہ اس اصول کی صداقت ہمہ گیری کا اعتراف زبان حال سے کر رہا ہے، ان انقلاب کی نوعیتیں مختلف ہیں لیکن ہر انقلاب میں یہ کلمہ یکساں طور پر قائم ہے کہ جب تک جماعت کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے خارجی حالات بھی نہیں بدل سکتے اور وہ باہر بھی کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہو کہ کئی صدی سے مسلمانان عالم مسلسل رد و بزاوہ ہیں، اور زمانہ کے حالات ان کے مزاج اجتماعی اور حیات ملی کے ناموافق ہیں، اس عرصہ میں عالم کون فساد انقلابات تغیرات کی آماجگاہ بنا رہا ہے لیکن عجیب بات ہو کہ کوئی انقلاب بھی ایسی فضا نہیں پیدا کر سکا جس میں مسلمان بحیثیت مسلمان صحت بخش سانس لے سکتا۔

ناپاسی ہوگی اگر ان مساعی کی داد نہ دی جائے جو حالات زمانہ کو مسلمان کے موافق بنانے میں ہمارے گزشتہ اور موجودہ ارباب نے انجام دی ہیں، انکشن، جلسے، جلوس، کالج، مدارس، انجمنیں اور سہرح کی میسوں تدبیریں، سیکڑوں بار کی گئیں اور کیجا رہی ہیں لیکن افسوس ہو کہ مفکرین قائمین بھی مجموعی حیثیت سے اپنی ناکامی کے معترف ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، باوجود کثرت علاج مریض کی حالت روز بروز گرتی ہی رہی اور آج وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے۔

اس ناکامی کی وجہ کیا ہوئی؟ اوپر کی سطروں کو ملاحظہ فرمائیے تو یہ سوال حل ہو جائیگا، ہمارے حکمائے امت پہلے بھی یہی کہتے رہے اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات بدلنے کی کوشش بالکل عبث اور بیکار ہو۔ جب تک مسلمان کی زندگی میں انقلاب نہ پیدا ہو، اور اسکی غیر دینی اور غیر اسلامی زندگی نہ بدل جائے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی ہو اور ساری مخلوق مل کر بھی اس قانون کو نہیں توڑ سکتی، قانون صاف اور واضح ہو، پھر دیکھئے اور سوچئے اِنَّ اللہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔

حالات زندگی عکس ہوتے ہیں یہ خود بخود نہیں پیدا ہوتے بلکہ انسانی خیالات ان کو پیدا کرتے ہیں اگر ہماری زندگی دینی ہے تو حالات ہمارے دینی مزاج کے مطابق پیدا ہوں گے، اور اگر خود ہماری زندگی

غیر دینی ہو تو اس سے حالات بھی ویسے ہی پیدا ہوں گے جو ہماری جیانتی کیلئے زہر کا کام دیں گے، مگر قلت و کثرت پر موقوف نہیں ہو، قوت و ضعف سے متعلق ہو، دینی زندگی میں بے پناہ طاقت ہو، قوت ہو، اعجاز ہے۔ بشرطیکہ وہ خارج میں موجود ہو اور علی صورت میں ظاہر ہو، ورنہ ابر کے حجاب میں پوشیدہ ہو کر آفتاب بھی زمین کو روشنی پہنچانے سے قاصر رہتا ہے۔

عالم اسلام کے مفکرین سے گزارش ہے کہ آپ نے تجربات پر تجربات کئے اور تدبیروں پر تدبیریں کیں مگر کیا مسلمانوں کے مرض میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی؟ آج یہ مریض عالم نزع میں ہو اور مزید تجربات کی برداشت سے قاصر، خدا را اب مزید تجربات کی مصیبت میں اسے مبتلا نہ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال کے لئے حقیقی علاج کی طرف مائل ہو جائیے جیسی جانگسل مساعی آپ نے اپنی تدابیر کے لئے کی ہیں ویسی ہی مساعی اس حقیقی تدبیر یعنی مسلمان میں دینی زندگی کے عموم کے لئے کیجئے، پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے، یرقان کا مریض درود یوار کو زرد دیکھتا ہو۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ درود یوار کو کھڑا جائے یا ان پر چونا پھیر دیا جائے، اصل علاج یہ ہے کہ مریض کے مزاج کی اصلاح کی جائے، اجتماعی ترقی کی جو سیاسی و معاشی اور اسی طرح کی غیر دینی ظاہری تدبیریں کی گئیں، وہ دیوار کھرچنے کے مراد ہیں، حقیقی تدبیر یہ ہو کہ مسلمان کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا جائے اور اس کو دینی بنایا جائے۔ جب مسلمان قوم میں دینی زندگی کا عموم ہوگا تو اس کی مزاحمت قوت خود بخود حالات کو اپنے سانچے میں ڈھال لے گی۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

نہ سست ہو نہ رنجیدہ تم ہی سر بلند ہو گے
اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔

کاظور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ
اگر مسلمانوں کی زندگی نہ بدلی تو قسم ہے مقلب اللیل والنہار کی کہ ساری تدبیریں
دایمیاں بلکہ مضرت رساں ثابت ہوں گی اور آہنی قلعے بھی مسلمانوں کو تباہی و بربادی سے
نہیں بچا سکیں گے۔

مسلمانوں کی کمزوری کے بنیادی اسباب اور قرآن مجید طریق علاج

گزشتہ سے پوچھتے ہیں:

بہر حال اگر قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہو اور اسلامی تاریخ سے ہم بے خبر نہیں ہیں تو اس حقیقت میں ہم کو کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ کسی قوم اور جماعت میں اگر ایمان والی زندگی اور ایمانی اوصاف موجود ہوں تو اپنی تعداد کی کمی اور اسباب سائل میں کمزوری کے باوجود اس دنیا کی شکلوں اور مصیبتوں سے بھی وہ نجات پاسکتی ہے اور باعزت زندگی اور اقتدار کا مقام بھی اس کو حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حاصل ہونا ضروری اور یقینی ہے۔ یہ اللہ کا اٹل وعدہ اور اس کا کبھی نہ بدلنے والا قانون ہے وَكَفَىٰ تَعْدٍ لِّسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اب دور حاضر کے مسلمان سوچیں اور فیصلہ کریں

کہ اس وقت مسلمانوں کے لئے جو مشکلات اور مصیبتیں درپیش ہیں اور مدت دراز سے جو ذلت دستی ان پر پھائی ہوئی ہے اور دوسری زبردست قوموں اور بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں جو کمزوری اور بیچارگی تمام دنیا کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں اس کے علاج کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح صرف بیاسی تدبیروں اور مادی کوششوں سے اس صورت حال کو بدلنے کی جدوجہد کی جائے۔

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو اور واقعہ ہے کہ آج ساری دنیا اس طریقہ پر چل رہی ہے اور مختلف ملکوں کے مسلمان بھی صدیوں سے اسی راہ پر گامزن ہیں۔

لیکن غالباً آپ کو بھی اس میں شبہ نہ ہوگا کہ سیاسی تدبیروں اور مادی کوششوں کے اس راستے پوری کامیابی صرف اس صورت میں ممکن ہو کہ آپ کی تدبیریں اور آپ کی کوششیں نہ صرف یہ کہ صحیح رخ پر ہوں بلکہ مخالف تدبیروں اور کوششوں سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوں جنہوں نے اس قسم کے مسائل پر

غور کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عام تکوینی قانون بڑا بے لاگ اور انتہائی غیر جانبدار ہے اور انھیں
اسبابی اور مادی معرکوں میں کامیابی اور بالائری صرف اسی فرق کو حاصل ہو سکتی ہے جس کی طاقت اور جس کا
وزن زیادہ ہو اور جس کی تدبیر اعلیٰ ہو۔

پس اگر آپ اسی راستہ پر چل کر صرف سیاسی تدبیروں اور اسبابی کوششوں کے ذریعہ دنیا کے اس
میدان میں کامیابی اور بالائری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا امکان جب ہی ہے کہ آپ کی تدبیر اور
آپ کی طاقت دنیا کی ان دوسری طاقتوں سے بالاتر ہو جن سے آپ کا سابقہ ہے۔ اور ظاہر
ہے کہ موجودہ حالات میں اس کی امید دور تک نہیں کیجا سکتی۔ علاوہ ازیں اگر ہماری موجودہ مصیبتیں اور
ذلتیں اور ہمارا یہ ضعف و زوال ہماری بد اعمالی اور نافرمانی کی سزا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ان آیات
سے معلوم ہوتا ہے جو ذکر کیجا چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری تدبیریں اور کوششیں اگر بالفرض انتہائی درجہ
کی بھی ہوں گی تب بھی ناکام ہی رہیں گی تا وقتیکہ توبہ و انابت اور اصلاح سیرت کے ذریعہ ہم اللہ کے
قہر و غضب سے نجات حاصل نہ کریں اور اللہ کی رحمت و نصرت کے مستحق نہ ہو جائیں۔ الغرض اس دنیا
میں بھی تباہیوں اور بربادیوں سے بچنے اور ذلتوں اور مصیبتوں سے نجات پانے اور عزت و
بالائری کا مقام حاصل کرنے کے لئے ہم مسلمانوں کے سامنے ایک راستہ تو صرف سیاسی تدبیر اور
مادی کوششوں کا ہے جس میں بظاہر دور تک کامیابی کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آ رہا ہے اور آفتاب
امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی ہے اور مختلف ممالک کے مسلمان مدتوں سے اس راستہ پر
تکڑو کرنے کے باوجود اقوام عالم میں کوئی نمایاں اور ممتاز مقام آج تک حاصل نہیں کر سکے ہیں بلکہ اگر
آپ مسلمانوں کے ضعف و زوال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ جبکہ انھوں نے اپنا اصلی راستہ
چھوڑ کر دنیا کی خدا نا شناس قوموں کی تقلید میں یہ خالص مادہ پرستانہ طریقہ اختیار ہے اس وقت سے
انھوں نے کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اپنی کم نظری سے وہ سمجھتے ہوں کہ انھوں
نے کچھ پایا بھی ہے۔

دوسرا طریقہ ہمارے سامنے انبیاء علیہم السلام اور ان کے تبعین کا ہے جو قرآن مجید کی آیات
بینات اور انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ سے علوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف سیاسی تدبیروں
اور مادی کوششوں ہی کو فیصلہ کن چیز سمجھیں بلکہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی مشیت ہی اصل

فیصلہ کن چیز ہو اور ایمانی زندگی والی قوم اور ایمانی اوصاف رکھنے والی جماعت کی نصرت و مدد کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا قوم میں اس ایمانی زندگی کو پیدا کرنے اور پھیلانے کی پوری جدوجہد کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت و تعلیم کے مطابق اسی کو اصل مقصد اور نصب العین بنائیں اور پھر اسی نصب العین کے ماتحت اور اس کے تقاضوں کے مطابق مشکلات مصائب سے نجات اور قوت و طاقت حاصل کرنے کے لئے اپنے امکان بھر یا سی تدبیر میں اور کوششیں بھی کریں اور ان تدبیروں اور کوششوں میں بھی کوئی دقیقہ اپنی طرف سے اٹھانہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں کہ ان کوششوں کو وہ اپنی خاص مدد سے کامیابی تک پہنچائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اور اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ کا دار و مدار صرف تدبیروں اور کوششوں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستہ پر چلنے والوں کی تدبیریں اگر کچھ کمزور بھی ہوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں انکی تعداد کم اور ان کے وسائل ناقص بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت و مدد سے وہ کامیاب اور فتحیاب ہو جاتے ہیں۔

پس دور حاضر کے مسلمانوں کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، پہلا راستہ خدا نامہ شناسوں اور مادہ پرستوں کا ہے اور دوسرا انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے پیروں کا ہے۔ پہلے پرچل کر کامیابی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہماری تدبیریں اور ہماری کوششیں اور ہمارے وسائل دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے زیادہ ہوں جس کا بظاہر دور تک امکان نہیں اور دوسرے راستہ پر چلنے کی صورت میں تدبیروں اور کوششوں میں بہ نسبت دوسروں کے اگر کچھ کمی بھی رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے کامیابی کا حصول انشاء اللہ یقینی ہو بشرطیکہ قوم ایمانی زندگی اور ایمانی اوصاف کی حامل ہو۔

اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے راستہ پرچل کر اگر بالفرض کچھ کامیابی بھی ہوئی تو وہ قوم کو عورت اس دنیا ہی کی کچھ مصیبتوں اور شکلوں سے چند روز کے لئے نجات دلا دے گی، مگر آخرت کا معاملہ اپنی جگہ رہے گا، بلکہ اس راستہ پرچل کر شاید ہم اور ہمارے پیادہ اللہ کے غضب اور اس کی گرفت کے مستحق ہو جائیں گے کیوں ہم نے مفسدین و ضالین کا راستہ اختیار کیا۔

لیکن دوسرے راستہ پرچل کر دنیا میں کامیابی حاصل ہونے سے بھی پہلے ہم اللہ کی رضا کے مستحق

اور آخرت کی کبھی خستہ ہونے والی زندگی میں جنت کی لازوال نعمتوں کے حقدار ہو جائیں گے جن میں سے کسی ایک نعمت کی قیمت بھی یہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی، کاش ہم دنیا و آخرت اور اللہ کی رضا اور اس کے غضب اور جنت و دوزخ کی حقیقت کو جان لیتے۔

ہماری دعوت

پس تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہماری دعوت انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین والے اس راستے ہی راستہ کی طرف ہو جس پر چلنے والوں کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح موعود اور مقدر ہو اور جو صالح انقلاب کا سب سے مختصر اور سیدھا راستہ ہے۔

راستہ کے طویل اور مشکل ہونے کا شبہ | شاید بعض حضرات کے دل میں یہ خطجان ہو کہ یہ راستہ تو بڑا لمبا اور مشکل ہو اور مسلمان قوم کی عمومی دینی اصلاح کا کام تو دس بیس سال میں بھی انجام نہ پاسکے گا، سو ایسے حضرات کو جذبات و خواہشات کے الگ ہو کر پہلے تو یہ سوچنا چاہیئے کہ کیا ان کے سامنے کوئی اور ایسا راستہ جو نہ مشکل اور نہ لمبا ہو اور اس کے ذریعہ مسلمان قوم کا فلاح کی منزل تک پہنچ جانا بھی یقینی ہو۔ اگر آپ سب بنیدگی سے غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہے۔

انسان کی یہ عام اور پرانی کمزوری ہے کہ کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لئے جو راستہ وہ خود پسند کرتا ہو اور جس پر چلنے کے لئے خود اس کا دل اور اس کا نفس چاہتا ہے اسکی لمبائی اور اس کا مشکل ہونا اور اس کا غیر یقینی ہونا سب کچھ اسکی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور جو راستہ خود اس کے نفس کا پسندیدہ نہیں ہوتا خواہ وہ کتنا سیدھا اور کیسا ہی یقینی ہو وہ اس کو لمبا اور مشکل ہی نظر آیا کرتا ہو، درنہ یہ واقعہ ہے کہ مسلمانان عالم اس وقت ضعف و انحطاط کے جس اہل اسافلین میں پہنچ چکے ہیں وہاں سے نکلنے اور فلاح و ترقی کی بلندیوں تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ بھی ایسا نہیں سوچا جاسکتا جو ایسے لوگوں کے نزدیک ”لمبا“ اور ”مشکل“ نہ ہو۔ بلکہ ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہتہ کم سے کم لمبا اور کم سے کم مشکل ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے جس کی طرف قرآن پاک بلا راہ ہو۔ قرن اول کے مسلمانوں نے پچیس سال کی مدت میں اپنی بے سرو سامانی کے باوجود اس راستہ پر چل کر جتنا کچھ حاصل کیا تھا، دنیا کی تاریخ میں تلاش کر کے دیکھئے کہ کسی قوم نے اتنی مدت میں اس سے

آدھایا چوتھائی بھی کبھی حاصل کیا ہے ؟

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ اکثر دکھایا گیا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے سامنے ان کی بستی و کمزوری کے اس قرآنی طریق علاج کو پیش کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے بتلائے ہوئے اس راستہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو بہتوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا مدعا اور مسلمان قوم کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر کے توکل بر خدا گھروں میں یا مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور قوم کی فلاح و ترقی کے لئے اس عالم اسباب میں جو ظاہری تدبیریں اور سیاسی کوششیں ان کو کرنا چاہئیں وہ نہ کریں، اللہ کی غیبی مدد اور اس کے فرشتے آپ سے آپ مسلمان قوم کو فلاح و ترقی کے مقام تک پہنچا دیں گے اور معجزہ کے طور پر سب کچھ ہو جائے گا۔

بہر حال جو لوگ ہماری دعوت کا یہ مطلب لیتے ہیں وہ مدہ اصل ہماری دعوت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہمارا مقصد اور معاشرت یہ ہو کہ مسلمان قوم میں اگر وہ ایمانی زندگی پیدا ہو جائے جو سرآنی وعدوں کے مطابق اللہ کی مدد کا مستحق بنا دیتی ہے تو پھر مسلمان قوم "صحیح اصولوں پر جدوجہد کرگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اس کی خاص مدد کی جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسباب و وسائل کی کمی اور مادی نقطہ نظر سے کمزوری کے باوجود "باذن اللہ وہ کامیاب ہوگی لیکن اپنے ممکنہ وسائل کے ذریعہ اسبابی تدبیریں اور کوششیں اس کو اتنی ہی اور بالکل اسی طرح کرنی پڑیں گی جس طرح کہ دنیا کے خدا نا شناس مادہ پرست کرتے ہیں پس ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ مسلمان قوم تدبیریں اور کوششیں نہ کرے بلکہ یہ ہو کہ ایمانی زندگی اختیار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے شرائط پورے کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرے اور پھر اللہ کے وعدوں کا تماشا دیکھے، یہی قرآنی طریق کار ہے اور یہی انبیاء علیہم السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔

ایک ضروری نکتہ یہاں اس حقیقت کا واضح کر دینا بھی ضروری ہو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ قوموں کے ساتھ ان کے قومی کردار کے مطابق ہوتا ہے پس اگر کسی قوم میں چند آدمی نیک صالح بھی ہوں اور ان کی زندگی بالکل ایمانی زندگی ہو تو صرف ان کی وجہ سے پوری قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خاص مدد کی مستحق نہیں ہو سکتی، ہاں ان نیک افراد کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ضرور دیں گے جو افراد کی نیکی کے لئے مقرر ہو پوری قوم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور اس کی نصرت و اعانت کی

سستی جب ہی ہو سکتی ہے کہ قوم کی زندگی ایمانی زندگی ہو یعنی کم از کم غالب اکثریت ایمانی اور اس کی حالت ہو۔

ضروری انتباہ | اس پورے مقالہ میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہئے کہ مسلمان قوم کو ایمانی زندگی کی دعوت ہم صرف اس دنیا میں عزت کی زندگی اور بالآخر ہی حاصل کرنے کے لئے دے رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اسکی ضرورت کا احساس اور اسکی طلب اور تڑپ پوری قوم میں ہو اس لئے ہم نے اس مقالہ میں اس کو خاص موضوع بنایا ہے ورنہ دین اور دینی زندگی کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور فلاح اخروی ہے، ہاں یہ شرعاً کا خاص کرم ہو، اس کے لئے جو راستہ مقرر فرمایا گیا ہے اس سے دنیا میں بھی باعزت زندگی اور سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے۔

دَبْنَا اِتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

مسلمانوں میں دینی انقلاب پانے کا طریق کار اور پروگرام

مسلمانوں کو دنیا میں امن و اطمینان اور عزت و اقتدار والی زندگی ملنے کیلئے اور آخرت میں نجات و فلاح حاصل ہونے کیلئے جس دینی اصلاح و انقلاب کی ضرورت ہو اسکے لئے ہم نے سامنے بھرا مشترک صاف اور واضح پروگرام ہے جس پر ہمیں پورا اطمینان ہو، مختصر یہ کہ یہاں بھی اس کو دلچ کرتے ہیں۔

مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی عام ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ان میں کم از کم مندرجہ ذیل دینی باتیں عام ہو جائیں۔
(الف) کلمہ طیبہ کا مطلب اور اسکی حقیقت اور اسکا مطالبہ انھیں معلوم ہو کہ وہی دین و ایمان کی اصل بنیاد ہو۔

(ب) دین میں نماز کی جو اہمیت ہو وہ اسکو جانتے ہوں نماز پڑھتے ہوں اور اچھی سے اچھی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں اور نماز کے علاوہ دوسرے فرائض ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا بھی ہتمام کرتے ہوں۔

(ج) ایک مسلمان کو دین کی جو بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہئیں وہ ان کو ضرور معلوم ہوں اور یہ معلوم ہوں تو ان کے معلوم کرنے کی فکر ہو۔

(د) اللہ سے ان کو خاص تعلق اور لگاؤ ہو اور وہ اس کو یاد کرنے والے اور یاد رکھنے والے ہوں کہ دین کی یہی روح ہے اور اسلام و ایمان کی یہی جان ہے۔

(د) دینی زندگی کے عام کرنے اور پھیلانے کی انھیں تڑپ ہو اور اس کے لئے جدوجہد اور کوشش

یہ مشکوٰۃ شریف میں صریح حدیث ہے حضور سے سوال کیا گیا اَنْفَلَکَ وَفَیْنَا الصَّالِحِیْنَ؟ کیا ہم ایسے زمانہ میں بھی ہلاک کئے جائیں گے جب کہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہوں گے؟ تو آپ نے جواب دیا "فَعَمَّا ذَاکُمْ اِلَّا الْخَبْثُ" (یعنی ہاں جب اس میں اکثریت خبیث ہوگی تو وہ بڑا دکھ کی ہوگی تو وہ بڑا دکھ کی جائے گی)

انھیں ہر دوسری چیز سے زیادہ مرغوب و محبوب ہے۔

اور ظاہر ہو کہ مسلمان قوم کا بہت بڑا حصہ ان اوصاف سے بالکل عاری ہو نہیں سکتا بلکہ یہ کام صرف مضامین کی اشاعت و تقریر کے نہیں ہو سکتا، اولاً تو اس لئے کہ اتنی بڑی قوم میں مضامین کی اشاعت کے مصارف اور مبلغین کی تنخواہوں کے لئے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی ضرورت پڑے گی علاوہ ازیں مسلمان قوم کی زیادہ تعداد دین سے اتنی بے تعلق ہو چکی ہو کہ نہ وہ دینی مضامین سے کوئی دلچسپی رکھتی ہو نہ دینی اجتماعات میں اس کے لئے کوئی دلچسپی ہو اس لئے کام کی صورت صرف یہی ہو کہ ہر مسلمان کو اس کام میں ملحق کرنے کی دعوت دی جائے اور جو اللہ کا بندہ اٹھے وہ مندرجہ ذیل طریقہ اور ترتیب کے مطابق کام کرے۔

(۱) دین پر عمل کرنے اور دین کے لئے کوشش کرنے کے بارے میں جو غفلت و کوتاہی اب تک ہوئی ہو اس سے ہتفہار کیا جائے اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے اور امید رکھی جائے کہ انشاء اللہ دین کی اس دعوت و خدمت میں لگنے سے خود اپنی اصلاح و ترقی بھی ہوگی۔

(۲) پہلے اپنے شہر اور اپنی بستی میں ایسے لوگ تلاش کئے جائیں جو اس دینی کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے آمادہ ہوں نہ کہیں تو زبان کی گفتگوؤں کے ذریعہ یا اس سلسلہ کی تحریریں دکھا کے اپنا ہنجیال اور ہمنوا بنانے کی کوشش کی جائے۔

(۳) جب دو چار ساتھی بھی مل جائیں تو جس میں اہلیت صلاحیت اور دین کی لگن زیادہ ہو اس کو ایسر مقرر کر لیا جائے۔ (یہ ایسر دراصل کوئی انسر اور حاکم نہ ہوگا بلکہ خادم ہوگا)

(۴) بستی کی کسی مناسب مسجد کو اپنا "مرکز" مقرر کر لیا جائے

(۵) ہفتہ کی کوئی ایک رات ایسی مقرر کر لی جائے جس میں مستقل ہفتہ وار اجتماع "اسی مسجد میں ہو کر رہے۔ ہر اجتماع میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کی جائے، اس اجتماع میں کچھ عمومی، اسلامی درس و تعلیم بھی ہو اس کے علاوہ اس دینی دعوت کی حقیقت اور اہمیت بھی بتلائی جائے (خواہ تقریر کی جائے یا اس سلسلہ کی کوئی مناسب تحریر پڑھ کر سنا دی جائے) اور نئے آنے والوں کو دعوت و ترغیب دی جائے۔ نیز آئندہ اجتماع تک کے کام کے متعلق مشورے بھی اس اجتماع میں کئے جائیں اور پروگرام بنایا جائے۔ یہ رات اسی مسجد میں گزار دی جائے لیکن مسجد کے حقوق اور آداب کا خاص کاظر رکھا جائے کوئی لایعنی اور دنیوی بات بالکل نہ ہو اور نہ ذکر و تبلیغ اور تہجد وغیرہ نوافل کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ یہ مسجد کا خاص حق ہے۔ نیز نئے آنے والوں کو بھی اپنے ساتھ رات گزارنے کی ترغیب دی جائے۔

(۶) اس رات کے علاوہ ہفتہ میں کم از کم ایک دن اپنے دوسرے کاموں سے فارغ کیا جائے اس دن میں جماعت کسی دوسری بستی میں جا کر قیام کرے اور اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک وقت درس و تعلیم کے لئے اور دعوت کی مشق و تربیت کے لئے رکھا جائے (اس تعلیم کے طریقہ اور نصاب پر الگ ایک مستقل رسالہ شائع کرنے کا ارادہ ہے)

دوسرے مناسب وقت میں بستی کے مسلمانوں میں عمومی گشت کیا جائے اور ضرورت ہو تو خصوصی ملاقاتیں بھی کی جائیں اس گشت اور ملاقات میں مختلف درجوں اور طبقات کے لوگ ملیں گے ان سے انکی حیثیت کے مطابق دینی بات کی جائے۔

کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں عمومی خطاب کے ذریعہ لوگوں کو یہ دینی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی جائے اور دین کی خدمت کرنے کی دعوت و ترغیب دی جائے اور اس کا طریقہ بتلایا جائے اور اپنے ہفتہ وار اجتماع کے لئے انھیں دعوت دی جائے اور دونوں چیزوں کے لئے ان سے وعدے لے جائیں (یعنی خود کام کرنے اور اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے یہ عمومی خطاب جس نماز کے بعد کرنا ہو گشت میں اس کیلئے خصوصیت سے دعوت دیا جائے۔

(۷) اسی طرح چار عتیم شہروں سے دیہاتوں میں اور ایک دیہات سے دوسرے دیہات بھی جایا کریں اور وہاں بھی اسی طریقہ پر کام کیا کریں۔

(۸) ہر ہفتہ کے ایک دن کے علاوہ ہر مہینہ میں کم از کم ایک دفعہ تین دن بھی اس کام کے لئے دوسرے شائع سے فارغ کرنے کی کوشش کیا کریں اور ان تین دنوں میں قرب و جوار کی کسی بستی میں جا کر مذکورہ بالا طریقہ

لے اسلام کی بنیادی تعلیم کے عنوان سے جو مقالہ "الفرتان" کی اشاعت میں شائع ہو رہا ہے وہ بھی خاص اسی مقصد کے لئے لکھا گیا ہے،

- ہی پر کام کیا کریں۔
- (۹) ضرورت محسوس ہو تو ایک ہی جگہ بار بار جایا کریں تاکہ لوگ کام کو اور اس کے طریقہ کو اچھی طرح سمجھ لیں اور دعوت جزا پکڑ جائے۔
- (۱۰) ایک شہر کے مختلف محلوں کی جماعتیں اور اس کے قرب وجوار کی بستیوں کی جماعتیں باہم ربط و تعلق رکھیں اور ہفتہ وار مرکزی اجتماع میں ہر جماعت میں کچھ لوگ باری باری ضرور آیا کریں۔
- (۱۱) جن مقامات پر کام بہت اچھا اصولوں کے مطابق اور نمونہ کے معیار کا ہوا تربیت حاصل کرنے کے لئے وہاں آنے جانے کا سلسلہ بھی ضرور قائم رکھا جائے۔
- (۱۲) اس کام کے کرنے والوں کا مطلع نظریہ ہونا چاہیے کہ ہیں صدی فی صدی مسلمانوں میں اس دینی زندگی کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب تک یہ کام پورا نہ ہو ہمیں برابر اسی راہ پر چلتے رہنا ہے اور اسی میں مرجانا ہے۔ راہ خدا کے مسافروں کو اس دنیا میں سستہ کی جگہ نہیں ہے۔
- (۱۳) یہ کام چونکہ اجتماعی اور متحرک ہے اس لئے اس میں غلطیوں اور بے عنوانیوں سے سخت فتنوں کا بھی خطرہ ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کام کے زمانہ میں خصوصیت سے اشتر کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ انشاء اشتر ہر قسم کے فتنوں سے اشتر تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔
- (۱۴) اس کام کے کرنے والوں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ جو لوگ ان کی بات نہ مانیں یا بالقرض ان کے ساتھ بُری طرح پیش آئیں اور جمالت کی باتیں کریں تو ان کے ساتھ کبھی کوئی جوابی سلوک نہ کریں بلکہ ان کیلئے دعا خیر کریں۔
- (۱۵) اس سلسلہ میں ہر شخص اپنا خرچ حتیٰ الوسع خود برداشت کرے ہاں جماعت میں جو زیادہ فارغ البال ہوں وہ عیسع اسلامی طریقوں کی پابندی کرتے ہوئے تاوارساتھیوں کا خرچ برداشت کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں بہر حال جہاں جائیں وہاں شے لوگوں پر کوئی بار ہرگز نہ ڈالیں لیکن ایسا رویہ بھی اختیار نہ کریں کہ وہ لوگ آزرہ ہوں۔
- (۱۶) اس راہ میں سب سے اول اور سب سے آخر "اخلاص" ہے یعنی جو کچھ کیا جائے محض اشتر کی رضا کے لئے اور اس کے حکم کی تعمیل کی نیت سے اور ثواب آخرت کی امید پر کیا جائے۔
- یہ ہے مختصر طریق کار اور پروگرام جس کے متعلق ہمیں پورا اعتماد ہے۔ اگر دین کا فکر اور احساس رکھنے والا طبقہ اس کو اپنالے اور اس کا حق ادا کرے تو انشاء اشتر تین سال میں دہہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال میں پوری قوم میں دینی انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور قوم کی زندگی اسلامی زندگی بن سکتی ہے۔

آخری بات

یہ اصول اگرچہ کھدے گئے ہیں لیکن جب تک چند بار آزمودہ کارکنوں کے ساتھ آپ کام نہ کریں گے ان اصولوں پر کبھی قابو نہ پاسکیں گے ہمارا تجربہ یہی رہا لہذا اس کے لئے کچھ وقت ضرور نکالئے واللہ الموفق والمعين

اطلاعات

یہ دینی کام اسی پروگرام کے مطابق جن مختلف مقامات پر ہوا ہو اس میں سے ایک لکھنؤ بھی ہو اور خود اس عاجز (محمد منظور نعمانی) کا قیام چونکہ لکھنؤ ہی میں ہے اس لئے اس کام میں عملی شرکت کا موقع مجھے زیادہ تر لکھنؤ ہی کے کارکنوں کے ساتھ ملتا ہے۔ پس اگر اس دینی دعوت کو اور اس کے طریق کار اور پروگرام کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور عملی شرکت اور شاہدہ کے ذریعہ پوری واقفیت حاصل کرنے کے لئے جناب لکھنؤ شریف لانا چاہیں تو بہتر ہو کہ پہلے اس عاجز سے خط و کتابت فرمائیں۔

والسلام الخیر الکلام

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ
دفتر "الفرفستان" گوئن روڈ۔ لکھنؤ

اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے ہم کو اسلام نصیب فرمایا اور مسلمان بنایا، مگر افسوس ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بے بہا نعمت کی پوری قدر نہیں کی، یعنی ہم کو جیسا مسلمان ہونا چاہیے تھا ہم ویسے مسلمان نہیں بنے، بلکہ ہمارے بہت سے بھائی تو بس نام کے مسلمان ہیں اور انھیں خبر بھی نہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔

بھائیو! اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اُس میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یا سید ہو جاتا ہو اور اُس کو شیخ یا سید بننے کیلئے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ بلکہ اسلام نام ہو اُس دین کا اور اُس طریقہ پر زندگی گزارنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تبلا یا گیا ہے پس جو کوئی اُس دین کو اختیار کرے اور اُس طریقہ پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے۔ اور جو لوگ نہ اُس دین کو جانتے ہیں اور نہ اُس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کیلئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔

ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اُسکی ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو۔ دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔

اسی کا نام اسلام ہے اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہو پس اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے۔

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ یعنی علم دین کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اسلام کی ضروری ضروری باتیں اور اس کے وہ تاکیدی احکام جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیں اور جن پر مسلمان کو چلنا چاہئے، مختصر اور آسان عبارت میں

صرف چند ورقوں میں لکھیں تاکہ ہمارے کم لکھے پڑھے بھائی بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکیں اور بالکل بے پڑھے بھائی دوسروں سے سن کر سمجھ سکیں اور اُسکے مطابق عمل کر سکیں۔

بھائیو اور عزیزو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے جو دینی ہدایتیں لیکر آئے تھے آؤ ان کو خود سیکھیں ان پر عمل کریں اور دوسروں کو سکھلائیں اور دنیا میں انکو پھیلائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح ہم سے خوش ہو۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ دنیا میں ہم پر رحمت فرمائے گا اور مرنے کے بعد جنت میں نہایت آرام اور چین عطا کرے گا۔ اور بیویوں، شہیدوں اور خدا کے نیک بندوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا ایمان اور دین کا علم و عمل نصیب فرمائے اور اللہ کی ہدایت کو اس کے بندوں میں پھیلانے کا شوق ہمارے دلوں میں بھر دے۔ ہم مسلمان دراصل اسی لئے پیدا ہوئے ہیں اور یہی ہماری زندگی ہونی چاہئے۔

اَللّٰهُمَّ اٰمِیْن

یہ رسالہ

خاص طور سے

عام مسلمانوں کی دینی اصلاح و تعلیم ہی کیلئے لکھا گیا ہے

اسی لئے اس کو آسان اور عام فہم زبان میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور صرف ضروری ضروری اور اصولی باتیں لکھی گئی ہیں۔ خصوصاً تبلیغی جماعتوں کیلئے ایک مختصر ابتدائی نصاب تعلیم کی ضرورت کا جو مدت سے احساس تھا انشاء اللہ اس رسالہ سے یہ ضرورت پوری ہو جائیگی۔ علاوہ ازیں عام مجلسوں اور مسجدوں میں اور گھر میں عورتوں و بچوں کو اگر روزانہ اس کا ایک ایک سبق یا اس سے بھی کم حصہ آپ سنا دیا کریں تو انشاء اللہ مسلمانوں کی دینی اصلاح میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ واللہ الموفق والمعين۔

پہلا سبق کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

(اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (یعنی کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں) اور محمد اُسکے رسول ہیں) بھائیو! یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی جڑ بنیاد ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کے عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے اس کو اُس نے سمجھ کر جانا ہو اور قبول کیا ہو۔ پس اگر کوئی شخص توحید و رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمہ کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔

اس کلمہ کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو، بس اللہ تعالیٰ ہی کی ایک ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہو۔ کیونکہ وہی ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے، وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی اور ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور نفع نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے سوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں خواہ انسان ہوں یا فرشتے سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اُس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک اور سا جھی نہیں ہے۔ اور نہ اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کا کسی کو اختیار ہے اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔ لہذا بس وہی اور صرف وہی اس لائق ہے کہ

اسکی عبادت کیجائے اور اسی سے لو لگائی جائے۔ اور مشکلوں مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا گڑا کر اسی سے دعا اور التجا کی جائے۔ اور وہ ہی حقیقی مالک الملک اور حکم الہی کی معنی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بالاتر اور بڑا حاکم ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے۔ اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے خواہ وہ کوئی ہو، اگرچہ اپنا باپ ہی ہو یا حاکم وقت ہو، یا برادری کا چودھری ہو، یا کوئی پیارا دوست ہو، یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو۔ الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں تو چاہئے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ صرف اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے جیتے اور مرتے ہیں۔

الغرض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا اقرار اور اعلان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔

بھائیو یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اول سبق ہے، اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا۔

أَلَا يَمَانُ بِضَمٍّ وَتَسْبَعُونَ شَعْبَةً

فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

اسی لئے ذکر دین میں بھی سب سے افضل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

تمام ذکر دین میں افضل دعا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

۱۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

۲۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔

اور ایک حدیث قدسی میں آیا ہے۔

لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ
السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَكَالْإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ فِي
كِفَّةٍ مَالٍ بِهِمْ كَالْإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ۔
اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے
میں رکھی جائیں اور لالہ الا اللہ دوسرے پلڑے
میں تو لالہ الا اللہ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔

بھائیو! لالہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لئے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا
عہد و اقرار ہے یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی کرنے اور اسی کے حکموں پر چلنے اور اسی کو
اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے۔ اور یہی تو ایمان و
اسلام کی روح ہے، اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمہ کو
بار بار پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کیا کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلعم نے فرمایا کہ

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ
كَيْفَ نَجِدُ إِيمَانَنَا قَالَ أَكْثِرُوا مِنْ
قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔
لوگو اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو بعض صحابہ نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو
تازہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔

”لالہ الا اللہ“ کے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی
توحید یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی فدائیت و محبت اور اس کی
اطاعت کا عہد و اقرار ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہی تو ایمان کی روح ہے۔ پس ہم جتنا بھی
سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھیں گے یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا
عہد پختہ ہوگا اور انشاء اللہ لالہ الا اللہ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔

پس بھائیو! طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمہ کو
دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کر سینگے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے
اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچہ میں ڈھل جائے۔

یہاں تک کلمہ شریف کے صرف پہلے جز لا الہ الا اللہ کا بیان ہوا۔

۱۔ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو نسائی اور حاکم اور ہیثمی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کیا ہے۔
۲۔ یہ حدیث سند احمد اور ترمذی طبرانی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

ہمارے کلمہ کا دوسرا جز

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا اقرار اور اعلان ہے حضور علیہ السلام کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجا تھا اور آپ نے جو کچھ بتلایا اور جو خبریں دیں وہ سب صحیح اور بالکل حق ہیں مثلاً قرآن مجید کا خدا کی طرف سے ہونا، فرشتوں کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت کے بعد مردوں کا پھر سے زندہ کیا جانا، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جانا وغیرہ وغیرہ، الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو باتیں اس طرح کی دنیا کو بتلانی ہیں وہ خدا کی طرف سے خاص اور یقینی علم حاصل کر کے بتلانی ہیں۔ اور وہ سب بالکل حق اور صحیح ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو جو ہدایتیں کیں اور جو احکام دیئے وہ سب دراصل خدا کی ہدایات اور خدائی احکام ہیں جو آپ پر وحی کئے گئے تھے۔ اسی سے آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ کسی کو رسول جاننے سے خود بخود یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کی ہر ہدایت اور ہر حکم کو مانا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول ایسا ہی بناتا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو اپنے وہ احکام بھیجے جن پر وہ بندوں کو چلانا چاہتا ہے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔

اور ہم نے ہر رسول کو اسلئے بھیجا کہ ہمارے فرمان سے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا

اسکی اطاعت کیجائے یعنی اس کے حکموں کو مانا جائے۔

بِطَاعَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ۔

الغرض رسول پر ایمان لانے اور اس کو رسول ماننے کا مقصد و مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو بالکل حق مانا جائے اور اس کی تعلیم و ہدایات کو خدا کی تعلیم و ہدایت سمجھا جائے

اور اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جائے پس اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہو مگر اپنے متعلق اس نے یہ طے نہ کیا ہو کہ میں حضور کی بتلائی ہوئی ہر بات کو بالکل حق اور اس کے خلاف تمام باتوں کو غلط جانوں گا اور ان کی شریعت اور ان کے حکموں پر چلوں گا تو وہ آدمی دراصل مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے اور شاید اس نے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا برحق رسول مان لیا تو ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ ان کے حکموں پر چلیں اور ان کی سب باتیں مانیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر پورا عمل کریں۔

کلمہ شریف دراصل ایک اقرار اور عہد نامہ ہے
کلمہ شریف کے دونوں جز (لا الہ الا اللہ - محمد رسول اللہ) کے مطلب کی جو تشریح اور وضاحت اوپر کی گئی ہو اس سے آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ یہ کلمہ دراصل ایک اقرار نامہ اور

عہد نامہ ہے اس بات کا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود مالک مانتا ہوں اور دنیا و آخرت کی ہر چیز کو صرف اسی کے قبضہ و اختیار میں سمجھتا ہوں لہذا میں اس کی اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کروں گا اور بندہ کو جس طرح اپنے مولا و آقا کے حکموں پر چلنا چاہئے اسی طرح میں اس کے حکموں پر چلوں گا اور ہر چیز سے زیادہ میں اس سے تعلق رکھوں گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتا ہوں اب میں ایک امتی کی طرح انکی اطاعت پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ دراصل اسی عہد اقرار کا نام ایمان ہے اور توحید و رسالت کی شہادت دینے کا بھی یہی مقصد و مطلب ہے۔

لہذا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے کو اس عہد و شہادت کا پابند سمجھے اور اس کی زندگی اسی اصول کے مطابق گزرے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک سچا مومن و مسلم ہو اور نجات و جنت کا حقدار ہو۔

ایسے خوش نصیبوں کے لئے بڑی بشارتیں آئی ہیں جو کلمہ شریف کے ان دونوں جزو (توحید و رسالت) کو سچے دل سے قبول کریں اور دل و زبان اور عمل سے اس کی شہادت دیں۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت مَواذ سے فرمایا۔

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ
قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔
جو کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی
شہادت دے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ
ایسے شخص پر حرام کر دی ہے۔

بھائیو! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی حقیقت اور ان کے وزن کو خوب سمجھ کے
دل و زبان سے ان کی شہادت دو اور فیصلہ کر لو کہ اپنی زندگی اس شہادت کے مطابق گزارینگے
تاکہ ہماری شہادت جھوٹی نہ ٹھہرے، کیونکہ اس شہادت ہی پر ہمارے ایمان و اسلام کا
اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ پس چاہئے کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہمارا پکا اعتقاد و ایمان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہمارا اقرار و اعلان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہماری زندگی کا اصول اور پوری دنیا کیلئے

ہمارا پیغام ہو۔

”نماز“

کی عظمت و اہمیت

اور اس کی حقیقت

نماز کے موضوع پر کم از کم اردو زبان میں بیسی شان کی
یہ پہلی تالیف ہے جس کے متعلق بجا طور پر امید کی جاسکتی ہے
کہ جو مسلمان اپنی غفلت و دربدگنتی سے نماز نہیں پڑھتے
وہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ نماز پڑھنے لگیں گے
اور جن کی نمازیں بے روح اور رسمی ہیں اگر اس سالہ کو
پڑھتے رہا کریں تو انشاء اللہ ان کی نماز کی کیفیت میں
حیرت انگیز ترقی محسوس کریں گے۔ (قیمت ۱۲)

کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کی ایمان افروز تشریح

اس مقالہ میں کلمہ طیبہ کے دو نوج (توحید الہی اور
رسالت محمدی) کی نہایت محققانہ اور وجدانگیر تشریح
اور توضیح ہے۔ ایسے انداز میں لکھی ہے کہ مطالعہ کے وقت
ایمان تازہ اور قلب نور یقین سے معمور ہو جاتا ہے اور
بسا اوقات آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں
انشاء اللہ اس کو پڑھ کر اپنے ایمان یقین میں آپ بھی
کھلی ترقی محسوس کریں گے۔ (قیمت ۵)

دوسرا سبق

”نماز“

نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر
 اللہ و رسول پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد
 سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں ”نماز“ ہے۔ نماز
 اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن رات میں پانچ دفعہ فرض لگائی ہے
 قرآن شریف کی پچاسوں آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکڑوں حدیثوں میں نماز کی
 بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔

نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقہ سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر
 سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل
 پاک صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں
 اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں
 دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آکر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد
 اس سے ”نماز“ ہی کا لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمہ کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔

نماز نہ پڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والے
 رسول اللہ کی نظر میں
 احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا
 طریقہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص

نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بین العبد و بین الکفر
تَرَک الصلوٰۃ۔
بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے
ہی کا فاصلہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کا یہ عمل کافروں
کا سا عمل ہوگا۔

ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے۔

لا سهم فی الاسلام لمن
لا صلوٰۃ لہ۔
اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو
نماز نہ پڑھتا ہو۔

نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بختی ہے، اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور
کیسی بد بختی ہے اس کا اندازہ کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث اور سنئے۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر
الصلوٰۃ یوما فقال من حافظ
علیہا کانت لہ نوراً وبرہاناً و
نجاتاً یوم القیمۃ ومن لم یحافظ
علیہا لم تکن لہ نوراً ولا برہاناً
ولا نجاتاً وکان یوم القیمۃ
مع قارون و فرعون و هامان
و ابی بن خلف۔
ایک دن رسول اللہ نے نماز کی تاکید فرماتے ہوئے
ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے
ادا کرے گا تو اسکے واسطے قیامت میں نور ہوگی اور
اسکے لئے ایمان اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات
دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی اسکو خیال سے ادا
پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اسکے لئے نور ہوگی
نہ دلیل بنے گی اور وہ اسکو عذاب سے نجات نہ ملے گی
اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، هامان
اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

بھائیو! ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہئے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی سے نماز
پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔

نماز نہ پڑھنے والوں کی میدان جہنم میں سواری | نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سے
پہلے جو سخت ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی

اس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

یوم یکشف عن سابق وید عون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ
ابصارہم ترہقہم ذلۃ و قد کانوا یدعون الی السجود وہم
سالمون ؕ

اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن (جبکہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لیکر قیامت تک کے سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے) تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور سجدہ میں گر جائیں، تو جو خوش نصیب دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے وہ تو فوراً سجدہ میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو بد نصیب تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں اس وقت تختہ کی مانند سخت کر دی جائیں گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انھیں سر محشر ساری دنیا کے سامنے اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔

در اصل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے بلاشبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ امت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کئے جانے کے قابل ہیں۔

بھائیو! ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔

نماز کی برکتیں | جو بندہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بستہ کھڑا ہوتا ہے اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدہ میں گرتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت و رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ہر برکت کی

نماز سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہو اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا۔

ادائتم لو ان نهرًا بباب احدكم
يفتسل فيه كل يوم خمسًا
هل يبقى من درنه شيء قالوا
لا يبقى من درنه شيء قال
فذلك مثل الصلوة الخمس
يمحو الله بهن الخطايا۔

بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر جاری ہو
جس میں وہ ہر دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو تو کیا
اس کے جسم پر کچھ بھی میل رہے گا؟ (لوگوں نے عرض کیا
حضور کچھ بھی نہیں رہے گا) آپ نے ارشاد فرمایا بس
پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہی ہو اللہ تعالیٰ انکی
برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔

جماعت کی تاکید اور فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا شستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ "میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوادوں۔"

بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اللہ و رسول کو کس قدر ناپسند ہے۔

اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے ۲۷ گنا زیادہ ہوتا ہے۔

پس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہئے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھودینا کتنا بڑا گھاناٹا ہے۔

نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت

خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور اس کے خوف سے اور اسکی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہا ہوا ہو، جیسے کوئی مجرم کسی بڑے سے بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہو تو خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں، رکوع کرے تو خیال کرے کہ میں اسی کے آگے جھک رہا ہوں، اسی طرح جب سجدہ کرے تو خیال کرے کہ میں اس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں اور اسی کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع و سجدہ میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھے۔ دراصل نماز کا اصلی مزہ جب ہی ہو کہ جو کچھ اس میں پڑھا جائے اس کے معنی مطلب سمجھ کر پڑھا جائے۔ (نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی یاد کر لینا بڑا آسان ہے)۔

نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ، دراصل نماز کی رُوح اور اس کی جان جو، اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں اُن کی نجات اور کامیابی یقینی ہو۔ قرآن شریف میں ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ

کامیاب اچھے افراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں

فی صلوٰتہم خاشعون ۛ خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

خمیس صلوٰت افتقر منہن اللہ

پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے

تعالیٰ، من احسن وضو ۛن و

اچھی طرح ان کیلئے وضو کیا، اور ٹھیک وقت پر ان کو

صلواتہن لوقتہن و اتم کو عین

پڑھا، اور رکوع و سجدہ بھی جیسے کرنا چاہئے ویسے ہی کیا۔

و خشوعہن کان لہ علی اللہ

اور خوب خشوع کیا تا کہ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کیلئے

عمد ان یغفر لہ ومن لم یفعل

اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیگا اور جس نے ایسا نہ کیا

فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء
غفرلہ وان شاء عذابہ۔
(یعنی جسے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی) تو اسکے لئے
اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہو چاہے گا تو اسکو بخش دیا

اور چاہے گا تو سزا دیا۔

پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے نجات پائیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہم کو
بخشدیں، تو ہمیں چاہئے کہ اس حدیث شریف کے مضمون کے مطابق پانچوں وقت کی نماز ہم
اچھے سے اچھے طریقہ سے پڑھا کریں۔

نماز پڑھنے کا طریقہ

جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں چاہئے کہ پہلے اچھی طرح وضو کریں اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ
کے دربار کی حاضری کے لئے اور اس کی عبادت کے لئے یہ پاکی اور یہ صفائی ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ
کا یہ احسان ہے کہ اس نے دھنوں میں بھی ہمارے لئے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حدیث شریف
میں ہے کہ وضو میں جسم کے جو حصے اور جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان اعضاء سے ہونے والے گناہ
وضو ہی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کا ناپاک اثر گویا وضو کے پانی سے
دھل جاتا ہے۔

وضو کے بعد جب ہم نماز کیلئے کھڑے ہونے لگیں تو چاہئے کہ خوب اچھی طرح دل میں خیال
جمائیں کہ ہم گناہگار اور رویہ بندے اپنے اس مالک و معبود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو
ہمارے ظاہر و باطن اور کھلے چھپے سب حالات جانتا ہے، اور قیامت کے روز ہم کو اس کے
سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر جو وقت کی نماز پڑھنی ہو خاص اسی وقت کی نیت کر کے اور
قاعدہ کے مطابق کالوں تک ہاتھ اٹھا کے دل و زبان سے کہنا چاہئے۔ اللہ اکبر (اللہ بہت بڑا ہے)۔
پھر ہاتھ باندھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا پورا دھیان کر کے پڑھنا چاہئے۔

بسم اللہ و بحمدك و بتبارك
اسمك و تعالیٰ جدارك و کلالہ
غیرک۔
اے میرے اللہ پاک جو تیری ذات اور تیرے ہی
لئے جو ہر تعریف اور برکت والا ہو تیرا نام اور ادب ہی جو
تیری شان اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔
شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت والا
نہایت مہربان ہے۔

الحمد لله رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
ایک نعید وایک نستعین
اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار
بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہے، جزا کے دن کا
مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی
مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔
ان اچھے بندوں کے راستہ پر جن پر تو نے فضل فرمایا۔
نہ ان پر تیرا غضب غصہ ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے
اے اللہ میری یہ دعا قبول فرمالے۔

اس کے بعد کوئی سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے۔

ہم یہاں قرآن شریف کی آخری تین سورتیں ترجمہ کے ساتھ درج کرتے ہیں۔

(۱) قل هو الله احد . الله الصمد .
لم یلد . ولم یولد . ولم یکن لہ
کفوًا احد .
کو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں
اور رب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کے اولاد ہے نہ کسی
اولاد ہے۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

(۲) قل اعوذ برب الفلق . من شر ما
خلق . ومن شر غاسق اذا وقب .
ومن شر النفتات فی العقد . ومن
شر حاسد اذا حسد .
کو میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی
سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے جو بھ
پھاجا دے۔ اور بھونکنے والیوں کے شر سے گروہوں میں
(یعنی ٹوٹنے ٹوٹنے والی عورتوں کے شر سے) اور
حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

(۳) قل اعوذ برب الناس . ملک الناس .
الہ الناس . من شر الوساوس الخناس .
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة
کو میں پناہ لیتا ہوں سب دیموں کے رب کی، سب کے
بادشاہ اور سب کے معبود کی، برا خیال ڈالنے والے نیچے
مٹ جانے والے کے شر سے، جو آدمیوں کے دلوں میں بھ
خیال ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے

بہر حال الحمد شریف کے بعد قرآن شریف کی کوئی سورت یا اس کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز میں اتنی قرأت، یعنی اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جب یہ قرأت کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی شان کی بڑائی اور کبریائی کا دھیان کرتے ہوئے دل و زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور بار بار کہے

مبحان ربی العظیم مبحان ربی العظیم مبحان ربی العظیم
پاک ہو میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے پاک ہو میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے پاک ہو میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے
جس وقت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کا یہ حکم زبان پر جاری ہو، اس وقت دل میں بھی اس کی پاکی اور عظمت کا پورا پورا دھیان ہونا چاہئے۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور کہے
سمع اللہ لمن حمدہ (اللہ نے اُس بندہ کی سُن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی)۔

اُس کے بعد کہے۔ ”ربنا لک الحمد“ (اے ہمارے مالک اور پروردگار سب تعریف تیرے ہی لئے ہے)
اس کے بعد پھر دل و زبان سے ”اللہ اکبر“ کہے اور اپنے مولا کے سامنے سجدہ میں گر جائے، اس کے بعد دیگرے دو سجدے کرے اور ان سجدوں میں اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان کرے اور اپنے سامنے اس کو حاضر ناظر جان کے اور اس کو اپنا مخاطب بنا کے زبان سے اور زبان کیساتھ دل و جان سے کہے اور بار بار کہے

مبحان ربی الاعلیٰ مبحان ربی الاعلیٰ مبحان ربی الاعلیٰ
پاک ہو میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے پاک ہو میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے پاک ہو میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے
سجدہ کی حالت میں جس وقت یہ حکم زبان پر ہو، اس وقت دل میں اپنی عاجزی اور کمتری کا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بے حد بلندی کا پورا پورا دھیان ہونا چاہئے۔ یہ دھیان اور یہ خیال جتنا زیادہ اور جتنا گہرا ہوگا، نماز اتنی ہی زیادہ اچھی اور زیادہ قیمتی ہوگی، کیونکہ یہی نماز کی روح ہے۔

یہ صرف ایک رکعت کا بیان ہوا، پھر جتنی رکعت نماز پڑھنی ہو اس طرح پڑھنی چاہئے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ”بحانک اللہم“ صرف پہلی ہی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔

نماز کے آخر میں اور درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں جو گویا نماز کا خلاصہ اور جوہر ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

التحیات للہ

اور تعظیم کے سب کلمے اللہ ہی کیلئے ہیں۔

والصلوات والطیبات

اور سب عبادتیں اور صحتیں اللہ ہی کی واسطے ہیں۔

السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سلام ہو تم پر اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور ان کی برکتیں۔

السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ

میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے قابل نہیں اللہ کے۔

واشھد ان محمداً عبداً ورسولاً

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اے پیغمبر ہیں۔

تین رکعت اور چار رکعت والی نمازوں میں جب دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو صرف یہ "التحیات" ہی پڑھی جاتی ہے، اور آخری رکعت پر جب بیٹھتے ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف اور ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں، ہم ان دونوں کو بھی یہاں درج کرتے ہیں۔

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد

اے اللہ حضرت محمدؐ پر اور ان کی آل پر خاص رحمت فرما۔

لما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم

جیسے تو نے حضرت ابراہیمؑ پر اور ان کی آل پر رحمت کی۔

انک حمید ومجید۔

تو بڑی تعریفوں والا ہو بزرگی والا ہو۔

اللہم باریک علی محمد وعلی آل محمد

اے اللہ حضرت محمدؐ پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما۔

لما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم

جیسے تو نے حضرت ابراہیمؑ پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل کیں۔

انک حمید ومجید۔

تو بڑی تعریفوں والا ہو بزرگی والا ہو۔

یہ درود شریف دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کی آل کیلئے (یعنی آپ کے گھر والوں اور آپ کے دینی تعلق رکھنے والوں کیلئے) رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ ہم کو دین کی نعمت اور نماز کی دولت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ملی ہو اسلئے اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس احسان کو شکریہ کے طور پر ہمارے ذمہ مقرر کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں حضور کیلئے اور حضور کی آل کیلئے رحمت و برکت کی دعا بھی کریں۔

پس ہمیں چاہئے کہ ہر نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد ہم حضور کے اس احسان کو یاد کر کے دل سے ان پر یہ درود شریف پڑھیں اور ان کے واسطے رحمت و برکت کی دعا مانگیں۔

پھر درود شریف کے بعد اپنے لئے یہ دعا کریں۔ اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔

اللهم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً

اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا،

(اور تیری فرمانبرداری اور عبادت میں مجھے بڑا قصور ہوا)

وانہ لا یغفر الذنوب الا انت

اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔

فاغفر لی مغفرة من عندک ارحمنی

پس تو مجھے بخش اپنے فضل سے بخشدے اور مجھ پر رحم فرما۔

تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہو۔

انک انت الغفور الرحیم۔

اس دعا میں اپنے گناہوں اور قصوروں کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی استدعا ہے۔ درحقیقت بندہ کیلئے یہی مناسب ہو کہ وہ نماز جیسی عبادت کر کے بھی اپنے قصور کا اقرار کرے اور اپنے کو گناہگار اور قصور وار سمجھے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ہی کو اپنا سہارا سمجھے اور عبادت کی وجہ سے کوئی غرور اس میں پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم سے کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

اس سبق میں نماز کے متعلق جو کچھ بیان کرنا تھا وہ سب بیان کیا جا چکا آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ نماز وہ کیا اثر عبادت ہے کہ اگر اس کو دھیان کے ساتھ اور سمجھ سمجھ کے اور خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا ہے تو وہ انسان کو اعمال و اخلاق میں فرشتہ بنا سکتی ہے۔
— بھائیو! نماز کی قدر و قیمت کو سمجھو —

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نماز پر قائم رہنے کی اتنی فکر تھی کہ بالکل آخری وقت میں جبکہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زبان سے کچھ فرمانا بھی مشکل تھا، اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو نماز پر قائم رہنے اور نماز کو قائم رکھنے کی بڑی تاکید کیا تھ وصیت فرمائی تھی۔

پس جو مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو قائم کرنے اور رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے وہ غدار اسوچیں کہ قیامت میں وہ کس طرح حضور کے سامنے جاسکیں گے اور کس طرح حضور سے آنکھ ملا سکیں گے جبکہ وہ حضور کی آخری وصیت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔

اؤ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں دعا کریں۔

رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریعتی۔ ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین

یوم یقوم الحساب۔ (اے پروردگار! آپ مجھ کو اور میری نسل کو نماز قائم کر یہو الایمان دیجئے۔ اے پروردگار! مجھ کو اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو قیامت تک دعا قبول کر۔)

تیسرا سبق زکوٰۃ - روزہ - حج

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، اور اس کے بعد روزہ اور حج کا درجہ ہو۔ اسلام کے ان تینوں رکنوں کے متعلق جو کچھ ہم کو بیان کرنا ہو اس کو ہم ایک ہی سبق میں بیان کرتے ہیں۔ میر

(۱) زکوٰۃ

قرآن شریف میں جا بجا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس میں بیسیوں جگہ پڑھا ہوگا: "اقموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ" (یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو) اور کئی جگہ مسلمانوں کی لازمی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ: "الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ" (یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اسلام کی جو باتیں اور جو صفتیں اصلی مسلمانوں میں ہونی چاہئیں وہ ان میں نہیں ہیں۔

بہر حال نماز نہ پڑھنا اور زکوٰۃ نہ دینا قرآن شریف کے بیان کے مطابق مسلمانوں کی صفت نہیں ہے بلکہ کافروں مشرکوں کی صفت ہے۔ نماز کے متعلق تو سورہ روم کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے۔

اقموا الصلوٰۃ ولا تکلوا

نماز قائم کرو (اور نماز چھوڑ کے) مشرکوں میں سے

نہ ہو جاؤ۔

من المشرکین

اور زکوٰۃ نہ دینے کو مشرکوں کافروں کی صفت، سورہ فصلت کی اس آیت میں

تلا یا گیا ہے۔

دویل للمشرکین الذین لایوتون
الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون
ان مشرکوں کیلئے بڑی خرابی ہو اور انکا انجام بہت
برا ہو نیوالا ہی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ
آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔

ان زکوٰۃ نذیرت والوں کا جو برا انجام قیامت میں ہونے والا ہو اور جو سزا ان کو
ملنے والی ہو وہ اتنی سخت ہو کہ اس کے سننے ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل
کا پٹنے لگتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

والذین یکنزون الذہب
والفضۃ ولا ینفقوہا فی
سبیل اللہ ینشرہم بعذاب الیم
یوم یجعی علیہا فی نار جہنم
فتکوی بہا جباہم وجنوبہم
وظہورہم ہذا ما کنزتم
لأنفسکم فذوقوا ما کنزتم لکنوزہ
اور جو لوگ سونا چاندی (مال و دولت) جوڑ کے
رکھتے ہیں اور اسکو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
(یعنی ان پر جو زکوٰۃ وغیرہ فرض ہو اسکو ادا نہیں کرتے)
لے رسول تم انھیں سخت دردناک عذاب کی خبر
سنادو، جس دن کہ تپایا جائے گا انکی اس دولت کو
دوزخ کی آگ میں پھر داغی جائیگی اس سے انکی
پیشانیوں اور انکی کروٹیں اور پیٹیں (اور کھانگا)
یہ ہو وہ مال و دولت جس کو تم نے جوڑا تھا اپنے واسطے
پس مڑا چکھو اپنی جوڑی ہوئی دولت کا۔

اس آیت کے مضمون کی کچھ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمائی ہے
اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ

جس شخص کے پاس سونا چاندی (یعنی مال و دولت) ہو اور وہ اسکا حق ادا نہ کرے
(یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو) تو قیامت کے دن اس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار
کی جائیں گی پھر ان کو دوزخ کی آگ میں اور زیادہ گرم کر کے، اُن سے اس شخص کی
پیشانی کو اور کروٹ کو اور پیٹ کو داغایا جائیگا۔ اور اسی طرح بار بار اُن تختیوں کو دوزخ
کی آگ پر تپا کے اس شخص کو داغایا جاتا رہے گا، اور روز قیامت کی پوری مدت میں
اس عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا اور وہ مدت پچاس ہزار سال کی ہوگی۔ (تو گو یا

پچاس ہزار سال تک اس کو یہ سخت دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔
 بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کیلئے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔
 اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار کیا ہے وہ اگر زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بلاشبہ وہ بڑے ہی ناشکرے اور بڑے ظالم ہیں، اور ان کو جو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے بالکل بجا ہو۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دراصل اپنے ہی غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت ہوتی ہے تو زکوٰۃ نہ نکالنا دراصل اپنے ان غریب اور مجبور بھائیوں پر ظلم کرنا ہے اور ان کا حق مارنا ہے۔ بھائیو! ذرا سوچو ہمارے آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اور ہم خود بھی اسی کے بندے اور اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، پس اگر وہ ہم سے ہمارا سارا مال بھی طلب کرے بلکہ جان دینے کو بھی کہے تو ہمارا فرض ہو کہ بلا چون و چرا سب کچھ دے دیں۔ یہ تو اس کا بڑا کرم ہو کہ اپنے دیئے ہوئے مال میں سے صرف چالیسواں حصہ نکالنے کا اس نے حکم دیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہو کہ اس نے زکوٰۃ اور صدقہ کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا ہے حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہو اللہ تعالیٰ ہی کے دیئے ہوئے مال میں سے دیتا ہے اس لئے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا مگر یہ اس کا کرم ہی کرم ہو کہ اس کے دیئے ہوئے مال میں سے ہم جو کچھ اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہو۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے۔

مثل الذین ینفقون اموالہم	جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں انکے
فی سبیل اللہ کمثل حبة اہنت	اس خرچ کرنے کی مثال اُس دانہ کی سی ہو جس سے
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ	پودا اُگے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بالی میں
حبة واللہ یضعف لمن یشاء	سوداٹے ہوں، اور اللہ بڑھا۔ اور جسے دے اسے چاہے

واللہ واسع علیم الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا مناداً ذی ۛ لہم
اجرہم عند ربہم ولا خوف
علیہم ولا ہم یحزنون ۛ

وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔
جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر
نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں
ان کی واسطے ان کے رکے پاس بڑا ثواب ہے اور انہیں
قیامت میں کوئی خوف و خطر نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین
اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی
طرف سے تین وعدے فرمائے گئے ہیں۔

ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلہ سیکڑوں گنا دیگا۔
دوسرے یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔

تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطر اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ!
بھائیو! صحابہ کرامؓ کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر پورا پورا یقین تھا اسلئے ان کا حال یہ تھا کہ
جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور پر نازل ہوئیں اور انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیان سنا تو ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کیلئے
پیسہ بھی نہ تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادہ سے مزدوری کرنے کیلئے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی
بیٹھ پر بوجھ لا دلا دگر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ خدا میں صدقہ کیا۔

آخر میں ہم صرف ایک حدیث اور نقل کر کے زکاۃ کا بیان ختم کرتے ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب
ابوداؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا

تین باتیں ہیں جس شخص نے انکو اختیار کر لیا اُسے ایمان کا مزہ پایا۔ ایک یہ کہ صرف
اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا ایمان اعتقاد ہو،
اور تیسرے یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ (تو جس کو
یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائیگی)۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت نصیب فرما دیں۔

(۲) روزہ

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز و زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔
قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوٰے کی صفت پیدا ہو۔

اسلام میں پورے مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت گناہگار ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ "جو شخص بلا کسی معذوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلہ ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہ ہو سکے گا۔"
روزہ میں چونکہ عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی شہوت کے پورا کرنے سے اپنے نفس کو روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

"جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کیلئے اور اس سے ثواب لینے کیلئے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔"

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

"روزہ، دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے (جو دوزخ کے عذاب سے روزہ دار کو محفوظ رکھے گا)۔"

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ

"روزہ دار کیلئے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریگا کہ میری وجہ سے اس بندہ نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا (پس اس کو

بخشد یا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ روزہ کی یہ سفارش قبول فرمائے گا۔

ان حدیثوں میں روزہ کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ اسکی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب جی چاہا کھالیا، جب جی میں آیا پی لیا، اور جب نفسانی خواہش ہوئی تو اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی، یہ شان حیوانوں کی ہے۔ اور کبھی نہ کھانا کبھی نہ پینا اور جوڑے سے کبھی لذت حاصل نہ کرنا، یہ شان فرشتوں کی ہے۔ پس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور فرشتوں سے ایک طرح کی مناسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ روزہ کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔

روزہ کے متعلق یہاں ہم نے بہت مختصر لکھا ہے۔ جو حضرات روزہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کی تاثیرات کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل چاہیں وہ میرا رسالہ "برکات رمضان" ملاحظہ فرمائیں، اس موضوع پر یہ مستقل اور بہت جامع رسالہ ہے۔

(۳) حج

اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن حج ہے، اور اسلامی اعمال میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اور اللہ کو اسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اُن

مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ

ہوں، اور جو لوگ نہ مانیں تو اللہ بے نیاز ہے

الْعَالَمِيْنَ

سب دنیا سے۔

اس آیت میں حج کے فرض ہونے کا اعلان بھی فرمایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی حیثیت رکھتے ہوں۔

اور آیت کے آخری حصہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے حج کر نیکی استطاعت اور طاقت دی ہو اور وہ ناشکری سے حج نہ کریں (جیسے کہ آج کل کے بہرے مالدار نہیں کرتے) تو اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز اور بے پروا ہو اس لئے ان کے حج نہ کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ اس ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے یہ خود ہی اسکی رحمت اور عنایت سے محروم ہو جائیں گے اور ان کا انجام خدا نخواستہ بہت برا ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ
 ”جس کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پروا نہیں ہے کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“

بھائیو! اگر ہمارے دلوں میں ایمان و اسلام کی کچھ بھی قدر ہو اور اللہ و رسول سے کچھ بھی تعلق ہو تو اس حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد ہم میں سے کسی ایسے شخص کو حج سے محروم نہ رہنا چاہئے جو وہاں پہنچ سکتا ہو۔ بہت سی حدیثوں میں حج کی اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں یہاں ہم صرف دو تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

”حج اور عمرہ کیلئے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص نمان ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ انکی دعا قبول کرتا ہے اور مغفرت مانگیں تو انکو بخش دیتا ہے۔“
 ایک دوسری حدیث میں ہے

”جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش اور بیہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کے واپس آئے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔“

ایک اور حدیث میں ہے

”وہ حج جو خلوص کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کیا گیا ہو اور اس میں

کوئی برائی اور خرابی نہ ہوئی ہو، تو اسکی جزا صرف جنت ہی جنت ہے۔“

اسلام کی پانچ بنیادیں | اسلام کی جن پانچ بنیادی تعلیمات کا یہاں تک بیان ہوا۔
 یعنی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ پانچوں

ارکان اسلام کے جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا

”اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر قائم ہو۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان کے روئے رکھنا، اور پانچویں بیت اللہ کا حج کرنا اُن کیلئے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں۔“

ان پانچ چیزوں کے ارکان اسلام اور بنیاد اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں اور ان پر اچھی طرح عمل کرنے سے اسلام کے باقی احکام پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم نے ان ارکان کی صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، ان کے تفصیلی مسائل فقہ کی معتبر کتابوں میں دیکھے جائیں یا علماء سے دریافت کیے جائیں۔

ارکان اسلام ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل مسائل پر جامع رسالہ قیمت ۸/-

فضائل نماز قرآن و حدیث سے نماز کی فضیلت اور جماعت، اور خشوع و خضوع کیساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا بیان اس کتاب کا خاص موضوع ہے۔ پھر اس سلسلہ میں بزرگان دین کے بہت سے سبق آموز واقعات بھی لکھے گئے ہیں جو دل پر بڑا اثر کرتے ہیں قیمت ۱۰/-

فضائل رمضان اپنے موضوع پر نہایت جامع اور موثر رسالہ ہے۔ قیمت ۸/-
قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے فضائل و برکات کے بیان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں یہ ان کا نہایت موثر مجموعہ ہے۔ قیمت ۱۰/-
آیات و احادیث سے ذکر اللہ کے فضائل و برکات اور انکی تاثیرات کے بیان میں اردو زبان میں غالباً پہلی جامع اور مفصل کتاب ہے۔ قیمت ۸/-
فضائل تبلیغ تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس میں جمع کیا گیا ہے نیز تبلیغ کے اصول و آداب کے متعلق بھی نہایت زریں ہدایات سپرد قلم کی گئی ہیں۔ قیمت :- چار آنے

چوتھا سبق

تقویٰ اور پرہیزگاری

تقوے اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ تقوے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور آخرت کے حساب کتاب پر یقین رکھتے ہوئے تمام برے کاموں اور بری باتوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور اپنے جن بندوں کے جو حق ہم پر لازم اور مقرر کئے ہیں اُن کو ہم ادا کریں اور جن کاموں اور جن باتوں کو حرام اور ناجائز کر دیا ہے ہم اُن سے بچیں اور ان کے پاس بھی نہ جائیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ اور بار بار اس تقوے کی تعلیم دی گئی ہے، ہم صرف چند آیتیں اور حدیثیں یہاں درج کرتے ہیں۔ سورہ حشر میں فرمایا گیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و
لتنظر نفس ما قدمت لفلان
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر
بما تعملون۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو (اور تقویٰ اختیار کرو)
اور ہر شخص کو چاہئے کہ وہ دیکھے اور غور کرے کہ اُسے کل کیلئے
(یعنی آخرت کیلئے) کیا عمل کئے ہیں اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو
وہ تمہارے سب عملوں سے پوری طرح خبردار ہے۔

قرآن شریف ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، دنیا میں بھی اُن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انکی بڑی مدد کرتا ہے۔

ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً
ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔

اور جو لوگ ڈریں اللہ سے تو اللہ انکے واسطے راستے پیدا
کرتا ہے اور ان کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے جس کا

ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

(الطلاق ۱۶)

قرآن شریف ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور پھر ان کو کسی دوسری چیز کا ڈر اور رنج بالکل نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ ۝ (یونس ۶۴)

یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی
خوف اور غم نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے
مومن اور متقی ہوں ان کے واسطے بشارت ہے دنیا کی
زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کا کچھ ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

قُلْ اَذُنْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْوٰى
مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا
وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ بِصٰدِقٍ بِالْعِبَادَةِ (آل عمران ۲۶)

(یاد رکھو!) ان لوگوں سے آپ کیسے کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں
جو تمہاری اس دنیا کی تمام مرغوب چیزوں اور لذتوں
سے بہت بہتر ہے؟ (سنو) ان لوگوں کیلئے جو اللہ سے
ڈریں اور تقویٰ والی زندگی اختیار کریں ان کے
ان کے پاس ایسے باغات جنت ہیں جن کے نیچے

نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ایسی بیاباں ہیں جو بالکل پاک صاف ہیں (اور ان کیلئے) اللہ کی
رضامندی اور خوشنودی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اپنے سب بندوں کو (رکے ظاہر و باطن کا حال اس کی نظر میں)

تقویٰ، یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر، ساری نیکیوں کی جڑ ہے جس شخص میں جتنا تقویٰ ہوگا اس میں
اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی اور اتنا ہی وہ بُرے کاموں اور بری باتوں سے دور رہوگا۔
پس خوش نصیب اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ سے ڈریں اور آخرت کی فکر رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے۔

”جسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا اور جو سویرے چل دیگا وہ بروقت منزل پر پہنچ جائے گا“

خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں
اسکی بڑی قدر ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

”اللہ تعالیٰ کو انسان کے دو قطروں اور اس کے دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں

پس دو قطرے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں انہیں سے ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے

خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ ہے جو راہ خدا میں کسی کے جسم سے بہا ہو

اور جو دو نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں انہیں ایک تو وہ نشان ہے جو راہ خدا میں کسی کو لگا ہو
(یعنی جہاد میں زخم لگا ہو اور اس کا نشان رہ گیا ہو) اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فریض ادا کرنے
پڑ گیا ہو (جیسا کہ نمازیوں کی پیشانیوں اور گھٹنوں میں ہو جاتا ہے)۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

”ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جاسکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو“

الغرض خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے اور اس خوف اور فکر
سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔ بھائیو خوب سمجھ لو، اس چند روزہ دنیا میں جو خدا سے ڈرتا رہیگا مرنے کے
بعد آخرت کی زندگی میں اُسکو کوئی خوف اور رنج و غم نہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ
خوش و خرم اور بڑے چین و آرام سے رہیگا۔ اور جو یہاں خدا سے نہ ڈریگا اور آخرت کی فکر نہ کرے گا اور
دنیا ہی کی لذتوں میں مست رہیگا وہ آخرت میں بڑے دکھ اٹھائے گا اور ہزاروں برس خون کے آنسو روئے گا۔

تقویٰ یعنی خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ اللہ کے اُن نیک بندوں کی
صحبت ہے جو خدا سے ڈرتے ہوں اور اس کے حکموں پر چلتے ہوں۔ دوسرا ذریعہ دین کی اچھی معتبر کتابوں کا
پڑھنا اور سننا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی موت کا خیال کرے اور مرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر جو ثواب اور گناہوں پر جو عذاب ملنے والا ہے اس کو یاد کرے اور اس کا
دھیان کرے اور اپنی حالت پر غور کرے اور سوچے کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا اور قیامت میں جب سب
بندے اٹھائے جائیں گے تو میری کیا حالت ہوگی، اور جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور میرا اعمال نامہ
میرے سامنے کھولا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور کہاں منہ چھپاؤں گا۔

جو شخص ان طریقوں کو استعمال کرے گا انشاء اللہ اس کو ضرور تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے

پانچواں سبق

معاملات میں سچائی اور ایمانداری

معاملات میں سچائی اور ایمانداری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو، عہد کا پکا اور وعدہ کا سچا ہو، دھوکہ فریب اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹے مقدمے نہ لڑاتا ہو اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، سود اور رشوت جیسی حرام کمائیوں سے بچتا ہو۔ اور جس میں یہ باتیں موجود ہوں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص مومن اور اسی مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا منافق ہے اور سخت درجہ کافاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بُری باتوں سے بچائے۔ اس بارہ میں قرآن و حدیث میں جو سخت تاکیدیں آئی ہیں اُن میں سے چند ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں قرآن شریف کی مختصر سی آیت ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا
اموالکم بینکم بالباطل ۛ

اے ایمان والو تم کسی غلط اور ناجائز طریقہ سے
دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔

اس آیت نے کمائی کے اُن تمام طریقوں کو مسلمانوں کیلئے حرام کر دیا ہے جو غلط اور باطل ہیں۔ جیسے دھوکہ فریب کی تجارت، امانت میں خیانت، جوا، سٹہ اور سود، رشوت وغیرہ۔ پھر دوسری آیتوں میں الگ الگ تفصیل بھی کی گئی ہے مثلاً جو دکاندار اور سوداگر ناپ تول میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں ان کے متعلق خصوصیت سے ارشاد ہے۔

ویل للمطففین الذین اذا کتالوا
ان کم دینہ والوں کیلئے بڑی تباہی (اور بڑا غدا) ۛ

علی الناس یتوفون ۛ ۛ ۛ

جو دوسرے لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا

کالوہم اودر نوہم یخسرون ہ
الا یظن اولئک انہم مبعوثون
لیوم عظیمہ یوم یقوم الناس
لرب العالمین ہ

لیتے ہیں ادا جب خود دوسروں کیلئے ناپتے ہیں تو
کم دیتے ہیں کیا ان کو یہ خیال نہیں جو کہ وہ ایک بہت
بڑے دن اٹھائے جائیگے جس دن کہ سارے لوگ
جزا و سزا کیلئے رب العظیم کے حضور میں حاضر ہوں گے۔

دوسروں کے حق اور دوسروں کی امانتیں ادا کرنے کیلئے خاص طور سے حکم ہے۔
ان اللہ یا مہم ان تو دو امانت
ان اللہ یا مہم ان تو دو امانت
الہی اہلہا۔

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی جو امانتیں (اور
جو حق اتم پر ہوں وہ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔

اور قرآن شریف ہی میں دو جگہ اصلی مسلمانوں کی یہ صفت اور پہچان بتلائی گئی ہے۔
والذین ہم لا مانعہم وعملہم
راعون ہ

وہ جو امانتوں کے ادا کرنے والے اور وعدوں کا
پاس رکھنے والے ہیں۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطیبوں و دروغلوں میں فرمایا کرتے تھے کہ
”یاد رکھو جس میں امانت کا وصف نہیں اسی میں ایمان بھی نہیں اور جس کو اپنے عہد اور وعدہ کا
پاس نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں“

ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”منافق کی تین نشانیاں ہیں جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا“
تجارت اور سوداگری میں دھوکہ فریب کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا۔

”جو دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں اور مکر و فریب دونوں میں لیجانے والی چیز ہے“

یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں
آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کے لئے اُسے غلہ کا ڈھیر لگا رکھا ہے لیکن اوپر سوکھا غلہ ڈال
رکھا ہے اور اندر کچھ تری ہے۔ اس پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا

پس جو دکاندار گاہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائیں اور جو عیب ہو اس کو ظاہر نہ کریں تو
حضور کی اس حدیث کے مطابق سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اور خدا نکر وہ دونوں میں جانے
والے ہیں۔

اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین بھی (اگرچہ دونوں طرف کی رضامندی سے ہو) قطعاً حرام ہے اور ان کے دینے والوں پر حدیثوں میں صاف صاف لعنت آئی ہے۔ سود کے متعلق تو مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر اور دینے والے پر اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اُس کے گواہوں پر"

اور اسی طرح رشوت کے بارہ میں حدیث شریف میں ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت کے لینے والے پر اور دینے والے پر" اسی طرح جھوٹی گواہی اور جھوٹی مقدمہ بازی کے ذریعہ مال حاصل کرنا بھی ایک لعنتی کام ہے جس پر قرآن شریف میں صاف صاف لعنت آئی ہے۔ "لعنة الله على الكذابين"

بھائیو! خوب سوچو یہ سب گناہ جن کا اوپر ذکر ہوا نہایت سخت درجہ کے گناہ ہیں جو مسلمان کے ایمان و اسلام کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ کی لعنت اور سخت عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ان گندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی زندگیوں کو ان ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک و صاف کریں اور سچے مسلمان اور ایماندار بنیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے اور نجات کے مستحق ہوں۔

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم چھ باتوں کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لئے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب وعدہ کرو تو اُسے پورا کرو، اور جب کوئی امانت تمہارے سپرد کی جاوے تو اُس کو ٹھیک ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کو بدکاری سے محفوظ رکھو، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ"

مُجَدِّدِ ثَنَانِی کا ایک خاص تجدیدی کام

(از جناب مولانا تہجد ابوالحسن علی صاحب مدنی اُستاد تفسیر دارالعلوم مدۃ العالیہ کھنوی)

۲

رسالت

تمہید | دین و دنیا کے اہم ترین اور اولین سوالات جن کے صحیح جواب پر اس زندگی کی درستی اور صحیح انتظام اور آخرت کی نجات کا دارومدار ہے یہ ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، اس کے کیا صفات ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق ہو، اور ہمارا اس سے کیا اور کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کی پسندیدگی اور خوشی کی چیزیں کیا ہیں اور ناپسندیدگی اور ناموسی کی کیا؟ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے اگر ہو تو اس کی نوعیت کیا ہو اور اس کے لئے اس زندگی میں کیا ہدایات ہیں؟

ان سوالات کے جواب کی تفصیل میں اشرِ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال، عالم کے حدوث قدم، آخرت، جنت، دوزخ، وحی اور فرشتوں کے وجود کی بحث اور بعض وہ دوسرے مابعد الطبیعیاتی مباحث پیش آجائے ہیں جو عقائد اور مذہب کے اصول کا درجہ رکھتے ہیں۔

ان سوالات کے جواب اور ان مسائل کے حل کے عموماً دنیا میں دو تجربیہ کئے گئے ہیں ایک عقلی، دوسرا اشراتی، پہلے کا نتیجہ فلسفہ ہے اور دوسرے کا نتیجہ اشراتی تصوف۔

لیکن اصولی اور تنقیدی حیثیت سے یہ دونوں تجربیہ اور کوششیں بنیادی طور پر غلط اور چند ابتدائی غلط فہمیوں پر مبنی ہیں۔ مکتوبات کے اقتباسات سے پہلے تمہید کے طور پر اس کی مختصر تشریح کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے۔

عقل کے متعلق سب سے پہلے یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا طبعی فریضہ (اکتشاف و تحقیق اور استدلال) انجام دینے میں آزاد نہیں ہو، اس کو اپنے سے کمتر چیزوں کی احتیاج ہو، اس کا کام یہ ہے کہ محسوسات اور معلومات اور تجربات کے ذریعہ غیر محسوس اور غیر معلوم چیزوں کا علم حاصل کرے اور اپنے ذخیرہ معلومات اور بنیادی مقدمات کی مدد سے اور ان کو علمی طور پر مرتب کر کے وہ اس نتیجہ تک پہنچے جو اس کو ابھی تک حاصل

نہیں تھا اور محض حواس و تجربہ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، تمام معقولات کی تحلیل اور ان کا تجزیہ کرنے سے یہی حقیقت ظاہر ہوگی کہ عقل ان حقائق اور بلند معلومات تک انھیں حقیر محسوسات اور ابتدائی معلومات کی مدد سے پہنچی ہے جو بلا کسی عقلی اور علمی تربیت کے ان عظیم الشان نتائج تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔

پس صاف ظاہر ہے کہ جہاں انسان کے حواس قطعاً کام نہ کر سکتے ہوں جہاں اس کے پاس معلومات کا سرے سے کوئی ذخیرہ نہ ہو اور جس کے مبادی سے بھی وہ بالکل محروم ہو، جہاں کی حقیقت حال کا اس کو کوئی اندازہ اور تجربہ نہ ہو، اور جہاں قیاس کی بنیاد ہی موجود نہ ہو، وہاں اس کی عقل ذہانت اور اس کا قیاس کیا کام کر سکتا ہے، وہاں اس کی عقل اسی طرح بے بس ہوتی ہے جس طرح انسان کشتی کے بغیر سمندر کو عبور نہیں کر سکتا اور طیارہ کے بغیر ہر ماڑے عاجز ہے، ذہین آدمی انداد سے واقفیت کے بغیر ریاضی کا کوئی سوال حل نہیں کر سکتا، جس شخص نے کسی زبان کا رسم الخط نہیں سیکھا وہ اس کا حرف شناس بھی نہیں ہو، وہ ہزار عقل قیاس سے کام لے اس زبان کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتا، بعینہ اسی طرح مندرجہ بالا سوالات محض عقل سے حل نہیں کئے جاسکتے، کیونکہ اس کے مبادی بھی انسان کو حاصل نہیں، نہ وہاں قیاس کی کوئی گنجائش ہے۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ عقل کی قوت اور اس کا عمل محدود ہے، اس کا ایک دائرہ ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتی۔ جس طرح انسان کے حواس کے علیحدہ علیحدہ دائرے ہیں اور ان کا عمل ان کے اندر محدود ہے، اسے بصارت سے ہزاروں مبصرات کا ادراک ہو سکتا ہے لیکن ایک دائرہ بھی وہ اخذ نہیں کر سکتا، اسی طرح دوسرے حواس، پھر اپنے ان مخصوص محسوسات اور دائرہ عمل میں بھی ان کی قوت اور ان کا عمل غیر محدود نہیں، اسی طرح عقل اگرچہ اس کا میدان ان حواس ظاہری سے زیادہ وسیع ہے لیکن بہر حال محدود ہے۔ ابن خلدون کے مآلہ الفاظ میں عقل ایک صحیح ترازو ہے جو اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی دروغ نہیں لیکن تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت، حقیقت نبوت، حقائق صفات الہی اور وہ تمام امور و حقائق جو اور عقل ہیں قول نہیں سکتے، یہ لا محالہ کوشش ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کے لئے ہے، اس کو اس ترازو میں پہاڑوں کے تولنے کا شوق پیدا ہوا جو ناممکن ہے اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اسکی گنجائش کی ایک حد ہے، اسی طرح عقل کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے باہر وہ قدم نہیں نکال سکتی، وہ امثالہ اس کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے

کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے (مقدمہ ص ۳۴) میری بات یہ ہے کہ عقل میں پوری بے آیزی اور اس کے فیصلوں اور نتائج میں مکمل غیر جانبداری بہت مشکل ہے، اہل حقیقت جانتے ہیں کہ عقل خالص "عقل مجرّد" سے زیادہ عقلاً صفت چیز دنیا میں مشکل سے کوئی ہوگی، جذبات و خواہشات، ماحول، خاص تعلیم و تربیت، مخصوص اعتقادات، نظریات، وہم و خیال، سودنیان کے اثر سے وہ عقل سے آزاد ہوتی ہے، اس لئے اس کے فیصلوں میں ہمیشہ صداقت اور اس کے نتائج میں قطعیت پیدا ہونا آسان اور عمومی نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔

لیکن حیرت انگیز امر یہ ہو کہ فلاسفہ نے ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موضوع کے تعین میں غلطی کی، اور خدا کی ذات و صفات اور اس کے تعلقات پر بلا کسی سامان و اسباب اور بلا کسی علم و روشنی کے ایسی تفصیل و تدقیق اور ایسے وثوق و علم سے بحث کی جو ہر کیمیا اپنے کیمیاوی تجربوں اور تحلیل و تجزیہ کے بعد کرتا ہے ان کے یہ مباحث و تحقیقات تمام تر فرضیات و تخینیات اور خیالی طلسمات کا مجموعہ ہیں اور محض قیاس بر قیاس پر مبنی ہیں، یہ "آیات" کا ایک اچھا خاصا طلسم ہو شرابا اور فسانہ عجائب ہو، جس کا کچھ نمونہ آئندہ آئے گا۔

اس عقلیت فلسفہ کے مقابلہ میں ایک دوسری کوشش جس کا نام "اشراق" ہے اس کا اصول یہ ہے کہ حق اور یقین کی دریافت کے لئے عقل و علم اور برہان و استدلال مفید نہیں بلکہ مضربین صداقت و حقیقت کے یقینی حصول کے لئے مشاہدہ شرط ہو، اور یہ مشاہدہ صرف نور باطن، صفائی نفس اور آیاتِ رونی حائے کو بیدار کرنے سے ممکن ہو جو روحانیات اور اطرعیات کا اسی طرح ادراک کرتا ہے جس طرح یہ ظاہری آنکھیں ظاہری چیزوں کا ادراک کرتی ہیں اور یہ حائے اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب مادیت کو بالکل فنا اور حواس ظاہری کو مردہ کر دیا جائے، حقائق کی تحصیل اسی خالص بے آیزی عقل (حکمت اشراق) اور اکی اندونی روشنی (نور باطن) سے ممکن ہے جو ریاضتوں، نفس کشی اور مراقبہ و تفکر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ انسان میں یہ حائے باطنی موجود ہے مگر ہر ایسے اور دوسرے حواس بھی ہوں، لیکن بہر حال یہ ایک انسانی حائے ہی ہو۔ اسی طرح کمزور اور محدود و خطا پذیر اور متاثر ہونے والا، جس طرح انسان کی ساری طاقتیں اور انکشافات علم کے سارے ذرائع، اس کے محسوسات اور مشاہدات میں بھی غلطی اور خود فریبی ہوتی ہے، جیسے دوسرے حواس کے نتائج میں ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو

بتوسط بعثت اس بزرگواران علیہم السلام
 والتمیحات از ذات و صفات خود بسا
 ناقص عقلاں و قاصر امدکان را خبر داد
 است و باندازہ فهم کونہ ماہر کمالات
 ذاتیہ و صفاتیہ خود اطلاع بخشید و مرضی
 خود را از نامراضی خویش جدا ساختہ
 و منافع دنیوی و اخروی را از مضار
 مامتاز فرمودہ اگر توسل وجود شریف
 شان نبودی عقل بشری در اثبات
 صانع تعالی عاجز بودے و در ادراک
 کمالات او سبحانہ ناقص و قاصر آمدے
 قدام فلاسفہ کہ خود را اکابر باب عقول
 میگیرند منکر صانع بودند و اشیاء را
 از نقصان عقل بدہر منسوب می ساختند
 و مجادلہ فرمود کہ بادشاہ روئے زمین
 بودہ است بحضرت خلیل علی بنینا علیہ
 الصلوٰۃ والسلام در اثبات خالق السموات
 والارض مشہور است و در قرآن مجید ہم
 مذکور و فرعون بیدولت میگفت
 مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مَعِينٍ اِلَّا غَيْرِي وَنِيرِ
 فرعون بحضرت موسیٰ علی بنینا علیہ
 الصلوٰۃ والسلام خطاب کردہ گفتہ
 اَسْ لَئِنْ اَتَّخَذْتُ اِلٰهًا غَيْرِي

وحت میں کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان
 حضرات کی بعثت کے ذریعہ ہم ناقص عقل والوں
 اور عاجز فہم دیکھنے والوں کو اپنی ذات و صفات
 کی خبر دی ہے اور ہماری کوتاہ فہم سے اندازہ
 سے اپنی ذاتی و صفاتی کمالات کی اطلاع
 بخشی جو اور اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی
 کی چیزوں کو علحدہ علحدہ اور ہمارے ذہنی
 اور اخروی منافع اور مضرات کو متاز فرادیا
 اگر ان حضرات کے وجود گرامی کا واسطہ در بیان
 میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں کا زمانہ عالم کے
 بنانے والے کے ثابت کرنے میں درامدہ نہیں
 اور اس ذات اقدس کے کمالات پہچاننے میں عاجز
 و ناکام ثابت ہوتیں قدیم فلاسفہ جو اپنے کتب کے
 بڑا عقل راوی حکیم سمجھتے تھے عالم کے بنانے والے
 کے منکر تھے اور اپنی عقل کی کوتاہی سے اشیاء کو
 زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے زمین آسمان کے
 پیدا کرنے والے کے بارہ میں فرد کا مباحثہ جو
 روئے زمین کا بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علی نبینا
 و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشہور ہے اور قرآن مجید
 میں بھی مذکور ہے فرعون بہ نعت کہتا تھا کہ اے
 اہل مصر مجھے اپنے سوا تمہارے کسی حکم مہربوکا
 علم نہیں نیز اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ
 الصلوٰۃ والسلام سے خطاب کر کے کہا کہ اے

لَا تَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُوذِينَ وَنَزَّ
آل بید دولت بہا مان گفتم است
يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْجًا لَعَلِّي أَبْلُغُ
الاسباب اسباب السعوات
فاطلع الى الله موسى واني لا ظنه
من الكاذبين ہ باہلہ عقل در اثبات
ايس دولت عظمیٰ قاصر است و بدو دن
ہايت ايس بزرگواران بايس دولت کا
غير متند۔

دچوں بتواتر انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام
دعوت ایشاں بخدا کہ خالق زمین زمان
است جل شانہ شہرت یافت کلہ ايس
بزرگواران رفع گشت سہائے ہر وقت
کہ در ثبوت صانع ترو دو داشتند بین خود
مطلع شدہ بے اختیار بوجہ صانع قائل
گشتند و اشیاء را باو تعالیٰ مستند ساختند
ايس نوریت کہ انوار انبیا مقتبس
گشتہ است و ايس دولتست کہ از خوان
انبیا بروئے کار آمدہ علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات الی یوم التناد
انی ابد الابد۔

و ہمچنین سائر سمیات کہ بتسلیم انبیا علیہم
الصلوٰۃ والسلام ہماریدہ است از

موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کوئی اپنا معبود حاکم ٹھہرایا
تو میں تم کو بھی قیدی بنا دوں گا ہا مان سے اسی
بدبخت کہا کہ تھے ہا مان میرے لئے ایک دنیا محل
تیار کر تاکہ میں پہنچوں رستوں میں رستوں میں سواروں کا
پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میں تو ان کو
خیال کرتا ہوں جھوٹا " خلاصہ یہ ہجو کہ عقل اس
دولت عظمیٰ کے ثابت کرنے سے قاصر اور
ان حضرات انبیاء کی ہدایت کے بغیر انسانیت ہر اک
راستہ پانے سے عاجز ہے۔

اشد کی معرفت انبیاء ہی کے | چونکہ انبیا علیہم الصلوٰۃ
ذریعہ کو حاصل ہوتی ہے | و تسلیات کے تواتر و
تسلل کی وجہ سے خدا کی طرف رجوع میں آسان کا
خالق ہو جل شانہ ان کی دعوت دینے کی شہرت
ہوئی اور ان حضرات کی بات اور پیغام بلند ہوا
تو ہر زمانہ کے بے عقل جو صانع عالم کے ثبوت کے
بارہ میں تردد کرتے تھے اپنی عقلی پر مطلع ہو کر بے غیبا
صانع کے وجود کے قائل ہو گئے اور اشیاء و مخلوقا کو
اکی طرف منسوب کیا۔ یہ روشنی حضرات انبیاء ہی
کے انوار سے اخذ ہوئی اور یہ دولت انبیاء ہی کے
خوان نعمت کی ہے اشرا کا درود و سلام یہاں پر
قیامت تک بلکہ ابد الابد تک۔

اسی طرح وہ تمام منقولات جو انبیا علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات کے پہنچانے سے پہنچے ہیں مثلاً

بتوسط بعثت اس بزرگواران علیہم السلام
والنجات از ذات و صفات خود بسا
ناقص عقلان و قاصر ادماکان را خبر داد
است و باند از دہ فہم کو نہ ماہر کمالات
ذاتیہ و صفاتیہ خود اطلاع بخشید و مرضی
خود را از نامراضی خویش جدا ساختہ
و منافع دنیوی و اخروی را از مضار
ما ممتاز فرمودہ اگر توسل وجود شریف
شان نبود عقل بشری در اثبات
صانع تعالی عاجز بودے و در ادراک
کمالات او سبحانہ ناقص و قاصر آمدے
قدما فلاسفہ کہ خود را اکابر باب عقل
میگیرند منکر صانع بودند و اشیاء را
از نقصان عقل بدہر منسوب می ساختند
و مجادلہ فرود کہ بادشاہ روئے زمین
بودہ است بحضرت خلیل علی نبینا و علیہ
الصلوٰۃ والسلام در اثبات خالق السموات
والارض شہور است و در قرآن مجید ہم
ذکور و فرعون بیدولت میگفت
مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ آلِهَةٍ غَيْرِي وَنَزَّ
فِرْعَوْنُ بِحُضْرَتِ مُوسَىٰ عَلَىٰ بَيْنَاہِ
الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ خُطَابِ كَرْدِہِ كَفْتِہِ
اِسْتَلٰنِ اِتَّخَذْتُ الْاِلٰهَ غَيْرِي

حجت میں کہو کہ حضرت جن سبحانہ و تعالیٰ نے ان
حضرات کی بعثت کے ذریعہ ہم ناقص عقلوں
اور عاجز فہم دیکھنے والوں کو اپنی ذات و صفات
کی خبر دی ہے اور ہماری کوتاہ فہم کے اندازہ
سے اپنی ذاتی و صفاتی کمالات کی اطلاع
بخشی ہو اور اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی
کی چیزوں کو علیحدہ علیحدہ اور ہمارے ذہنی
اور اخروی منافع اور مضرات کو ممتاز فرمادیا
اگر ان حضرات کے وجود گرامی کا واسطہ در بیان
میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں کارخانہ عالم کے
بنانے والے کے ثابت کرنے میں درامدہ نہیں
اور اس ذات اقدس کے کمالات پہچاننے میں عاجز
و ناکام ثابت ہوتیں قدیم فلاسفہ جو اپنے کو بے
بڑا عقل اور حکیم سمجھتے تھے عالم کے بنیوالے
کے منکر تھے اور اپنی عقل کی کوتاہی سے اشیاء کو
زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے زمین آسمان کے
پیدا کر نیوالے کے بارہ میں فرود کا مباحثہ جو
روئے زمین کا بادشاہ تھا حضرت بزرگوار علی نبینا
و علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے شہو ہے اور قرآن مجید
میں بھی مذکور ہے فرعون بدبخت کہتا تھا کہ اے
اہل مصر مجھے اپنے سوا تمہارے کسی حکم مہربوک کا
علم نہیں نیز اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ
الصلوٰۃ والسلام) سے خطاب کر کے کہا کہ اے

لَا تَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُنْجُونِينَ وَنَزَّ
آل بید دولت بہا مان گفتم است
يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْجًا لِّعَلِّيْ اَبْلُغُ
الاسباب اسباب السموات
فاطلع الى الله موسى واني لا ظننه
من الكاذبين ہ باجملہ عقل ورا ثبات
ایں دولت عظمیٰ قاصر است و بدون
ہدایت ایں بزرگواران بایں دولت کا
غیر متند۔

دچوں بتواتر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
دعوت ایساں بندگان خالق زمین زمان
است جل شانہ شہرت یافت کلام ایں
بزرگواران رفیع گشت سفہائے ہر وقت
کہ در ثبوت صانع ترو دوفا شتند بین خود
مطلع شدہ بے اختیار بوجود صانع قائل
گشتند و اشیاء را باو تعالیٰ مستند ساختند
ایں نوریت کہ از انوار انبیاء مقبس
گشتہ است و ایں دولتست کہ از خوان
انبیاء بروئے کار آمدہ علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات الی یوم التناد
الابد الابد۔

و ہمچنین سائر سمیات کہ تبلیغ انبیاء علیہم
الصلوات والسلام بہا رسیدہ است از

موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کوئی اپنا معبود حاکم ٹھہرایا
تو میں تم کو بھی قیدی بنا دوں گا ہا مان سے اسی
بدبخت کہا کہ لے ہا مان میرے لئے ایک پنچا محل
تیار کر تاکہ میں پہنچوں رستوں میں رستوں میں سواروں کا
پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میں تو ان کو
خیال کرتا ہوں بھٹا " خلاصہ یہ ہجڑہ عقل اس
دولت عظمیٰ کے ثابت کرنے سے قاصر اور
ان حضرات انبیاء کی ہدایت کے بغیر اس بات پر کا
راستہ پانے سے عاجز ہے۔

اشتر کی معرفت انبیاء ہی کے | چونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ
ذریعہ کو حاصل ہوتی ہے | و تسلیمات کے تواتر و
نسل کی وجہ سے خدا کی طرف رجوع میں آمان کا
خالق ہو جل شانہ ان کی دعوت دینے کی شہرت
ہوئی اور ان حضرات کی بات اور پیغام بلند ہوا
تو ہر زمانہ کے بے عقل جو صانع عالم کے ثبوت کے
بارہ میں تردد کرتے تھے اپنی غلطی پر مطلع ہو کر بے غیثاً
صانع کے وجود کے قائل ہو گئے اور اشیاء و مخلوقا کو
ان کی طرف منسوب کیا۔ یہ روشنی حضرات انبیاء ہی
کے انوار سے اخذ ہوئی اور یہ دولت انبیاء ہی کے
خوان نعمت کی ہے اشتر کا دور و دسلام بہان پر
قیامت تک بلکہ ابد الابد تک۔

اسی طرح وہ تمام منقولات جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات کے پہنچانے سے پہنچے ہیں مثلاً

وجود صفات کمال واجبہ جل سلطانہ واز
بعثت انبیاء واز عصمت ملائکہ علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات والتجات والبرکات واز
حشر و نشر واز وجود بہشت و دوزخ
و تنعیم و تعذیب وائی اینہا و اشغال
اینہا کہ شریعت باں ناطق است
عقل در ادراک شان قاصر است
و بے سماع ازیں بزمہ گواران و اثبات
آینہا ناقص و غیر مستقل۔

و چنانچہ در عقل درائے طور حسن است
کہ انچہ بحس بدرک نہ شود عقل ادراک
آں می نماید بچنین طور نبوت درائے
طور عقل است آںچہ بعقل بدرک
نہ شود بتوسل نبوت بدرک می درآید
و ہر کہ درائے طور عقل طریقہ اند برائے
اثبات نمی نماید فی الحقیقت منکر طور نبوت
است و مصادم بدایتہ است

پس از وجود انبیاء چارہ نبوت مابشر
منعم جل سلطانہ کہ بعقل واجب است
دلالت نمایند و تعظیم مولائے نعم جل علا
کہ بعلم و عمل تعلق دارد و از قبل اسبجائہ
معلوم ساختہ ظاہر سازند چہ تعظیم او تعالیٰ
کہ از نزد او سبحانہ مستفاد نہ شود شایان شکر او

طریقہ نبوت لا یستلزم ادراک و اثبات

ذات الہی کے صفات کمالیہ انبیاء کی بعثت
ملائکہ کا معصوم ہونا و علیہم الصلوٰۃ والتجات والبرکات
حشر و نشر بہشت و دوزخ کا وجود اور جنت
کی دائمی راحت و عیش اور جہنم کا دائمی عذاب
یہ امدادی طرح کی دوسری چیزیں جن کی
شریعت خبر دیتی ہے عقل ان کو پالینے
سے قاصر ہے، اور ان حضرات (انبیاء)
سے منے بغیر ان کے ثابت کرنے میں
ناقص اور تنہا نا کافی ہو۔

جس طرح عقل کا مرتبہ حواس اور ادراک اور جس طرح
اس طرح نبوت کا مرتبہ عقل کا ادراک اور عقل کا مرتبہ

حواس کا مرتبہ سے ادراک کہ جس چیز کا حواس
ادراک نہیں کیا جاسکتا عقل اس کی ادراک کرتی
ہے اسی طرح سے نبوت کا طریقہ عقل کے طریقہ اور
مرتبہ سے ادراک کہ جس کا عقل اس کی ادراک نہیں کیا جاسکتا
وہ نبوت کے وسیلہ سے ادراک میں آتا کہ جو شخص عقل کے طریقہ
علاوہ حصول علم کیلئے کوئی اور طریقہ تسلیم نہیں کرے مادہ الٰہی

خدا کی تعظیم کا طریقہ معلوم کرنا نبوت پر مخصوص ہے پس انبیاء
اور انبیاء کی اطلاع و علم پر موقوف ہے کہ وجود

سے چارہ نہیں، اگر محسن حقیقی جل سلطانہ (جس کی
ہستی عقل سے لازماً ثابت و ضروری ہے) کے شکر
کی طرف رہنمائی کریں اور ان احسانات کے کرنے
والے کی علی و علی تعظیم کو اس کی طرف معلوم کرنے

نہیست تعالیٰ، زیرا کہ قوت بشری در اوراک آں عاجز است بلکہ بآست کہ غیر تعظیم اور اسبحانہ تعظیم او تعالیٰ انگارود و اند شکر بہ جمود و وطریق استفادہ تعظیم آنحضرت جل شانہ اناں حضرت تعالیٰ و تقدس مقصود نبوت است و منحصر بر تبلیغ انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات، و الہام کہ اولیاء است مقتبس از انوار نبوت است و اند برکات و فیوض متابعت انبیاء است علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات۔

و عقل دریں امر اگر کفایت میکرد فلاسفہ یونان کہ مقتدائے خود عقل را ساخته اند در بیت ضلالت نمی مانند و حق را سبحانہ از ہمہ بیش می شناسند و حال آنکہ جاہل ترین مردم در ذات و صفات واجبہ جل سلطانہ اینہا اند کہ حق را سبحانہ بیکار و معطل دانستہ اند و غیر از یک چیز و آں ہم مایہجاب نہ باختیار با و تعالیٰ مستند نہ ساختہ عقل فعال از نزد خود تراشیدہ حوادث را از خالق السعوات و الاذنی بانفاس شستہ با و منسوب میدارند و اثر را از مؤثر حقیقی جل سلطانہ

نظارہ کریں اس لئے کہ اسکی تعظیم جو اس کے یہاں سے معلوم نہ کی جائے اس کے شکر کے فایان شان نہیں اس لئے کہ انسانی قوت اس کے اوراک کرنے سے عاجز ہو بلکہ بسا اوقات غیر تعظیم کو وہ تعظیم سمجھنے لگتا ہے اور شکر سے جو کی طرف چلا جاتا ہو اور اس سے اس کی تعظیم کا معلوم کرنا نبوت پر منحصر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی اطلاع و تعلیم پر موقوف ہے اولیاء کو جو الہام ہوتا ہو وہ بھی انوار نبوت کا خود ہو اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کے اتباع و پیروی کے فیوض و برکات میں سے ہے۔

فراہمی میں عقلا | عقل اگر اس مسئلہ میں کافی
یونان کی بے عقلی | ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں
نے عقل کو اپنا مقتدی بنایا ہے گراہی کیا بان
میں نہ بھٹکتے اور حق تعالیٰ کو اور دوسروں کے
مقابلہ میں زیادہ پہچانتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی
ذات صفات کے معاملہ میں جاہل ترین شخص ہی
لوگ ہیں کہ انہوں نے حق سبحانہ کو بیکار و معطل سمجھ
لیا ہے اور سوائے ایک چیز (عقل فعال)
کے اس کو کسی چیز کا ماعل اور خالق نہیں مانتے
اور وہ بھی (ان کے خیال کے مطابق) اس سے
اضطراباً نہ کہ اختیاراً وجود میں آئی ہے انہوں
نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی ہے جو کہ

منع نمودہ آنرا اثر منسخت خود می دانستہ
زمین آسمان کے خالق سے ہٹا کر اسکی طرف منسوب

یہ سب فلاسفہ یونان اور ان کے متبعین فلاسفہ کے عقائد و استدلالات ہیں جن کی تشریح و تردید فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں میں تفصیل سے نہیں کی، اسکے اعادہ کی نہ یہاں گنجائش ہے نہ اہل فن کیلئے اسکی ضرورت، عام ناظرین کی دلچسپی کیلئے عقل فعل کا وجود (جو ان کے نزدیک و حقیقت عالم کی مدبر اور موثر ہے) نسب نامہ پیش کر دیا جاتا ہے جو ان حکماء نے تجویز کیا ہے اور جس پر انھوں نے سارے خلق و امر کی بنیاد رکھی ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر موافق اور مخالف دلائل و مباحث کا انبار ہے لیکن یہاں صرف فہرست جسمرہ پر اکتفا کی جاتی ہے۔

”مبدأ اول (واجب الوجود) چونکہ تمام وجوہ سے واحد و اور یہ سلم ہے (کہ واحد سے صرف واحد کا صدور ہو سکتا ہے اور عالم مختلف چیزوں سے مرکب ہے اس لئے اس کا صدور اس سے نہیں ہو سکتا) اسکی وجوہ سے اس کے بلا ارادہ اختیاراً اور علم و عقل اول کا اس طرح فیضان ہوا جس طرح چراغ سے روشنی کا فیضان ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ سایہ ہوتا ہے عقل اول ایک ایسا موجود ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے نہ تو وہ جسم ہے اور نہ کوئی جسم اس کا محل ہے اس کو اپنے نفس کی معرفت ہے اور اپنے مبدأ کی بھی، اس کا نام خواہ فرشتہ رکھا جائے خواہ عقل اول، خواہ کچھ اور اس کے وجود سے تین چیزیں لازم آتی ہیں عقل ثانی اور فلک اعلیٰ (یا فلک الانطاک) جو نواں آسمان ہے) کا نفس اور اس فلک کا جرم، پھر عقل ثانی سے عقل ثالث اور فلک کو اکب کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر اس عقل ثالث سے عقل رابع، اور فلک رمل کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر عقل رابع سے عقل خامس اور فلک مشتری کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر عقل خامس سے عقل ساوس اور فلک مریخ کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر عقل ساوس سے عقل سابع اور فلک شمس کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر عقل سابع سے عقل ثامن اور فلک زہرہ کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر عقل ثامن سے عقل تاسع اور فلک عطارد کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، پھر عقل تاسع سے عقل عاشرا اور فلک قمر کا نفس اور اس کا جرم وجود میں آیا، یہی عقل اخیر ہے جس کا نام عقل فعال ہے اس سے فلک قمر کا حشر لازم آیا اور ایک مادہ ہے جو عقل فعال اور طبائع افلاک کے اثر سے کون و فساد کو قبول کرتا ہے۔ پھر ان مواد میں کو اکب کے حرکات کے سبب کہ مختلف طرح کے استخراج ہوتے ہیں جیسے معادن، نباتات اور حیوانات پیدا ہوتے ہیں یہ عقل عشرہ اور افلاک تسعہ ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ آگندہ پر ملاحظہ ہو)

چہ نزدانہا معلول اثر علتہ قریبہ است علت کرتے ہیں اور اثر کو مؤثر حقیقی سے ملک کر اپنی

(بقیہ حاشیہ صفحہ اقبل) یہ در اہل یونانیوں کا علم الاصنام ہے جس کا نام انھوں نے فلسفہ اور آکیات رکھ دیا اور لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے غور نہ کیا اور باعث شروع کر دیا یہ محض فرضی داستان گوئی اور افسانہ آرائی ہے جس پر بے اختیار قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے۔

ما اشهد تھم خلق السموت والارض میں نے اُن کو آسمان و زمین کی پیدائش پر گواہ
ولا خلق انفسھم وما کنت متخذ المصلین عضداہ (الکھف)
نہیں بنایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست بازو بنانے والا نہیں ہوں۔

امام غزالیؒ نے (اس نقشہ کو نقل کرنے کے بعد) سچ لکھا ہے کہ ”یہ محض دعوادی اور ٹھکرات ہیں بلکہ حقیقت ظلمات فوق ظلمات تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، اگر کوئی شخص اپنا ایسا خواب بھی دیکھنا بیان کرے تو اس کے سہو مزاح کی دلیل ہوگی (تمہات الفلاسفہ ص ۳۰)“

دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ”مجھے حیرت ہو کہ دیوانہ آدمی بھی ان خود ساختہ باتوں پر کیسے قانع ہو سکتا ہے چہ جائیکہ وہ عقلا جو اپنے خیال میں معقولات میں ہال کی کھال نکالتے ہوں (تمہات ص ۳۳)“

ان فلاسفہ نے اللہ سے تمام صفات کمال اور تمام مخلوقات کی خلق و صفت کی نفی کی اور اس کو بالکل معلول غیر ممتاز ثابت کیا اور سب اپنے نزدیک فاسد و جاہل و مجبور کی تعظیم و تزیینہ کے لئے کیا۔ امام غزالیؒ اس موقع پر بے اختیار ہو کر لکھتے ہیں:-

من قنم ان یکون قوله فی اللہ تعالیٰ جو اس پر قانع ہو کہ اللہ کے بارہ میں اس کے
راجعا الی ہذہ التبتہ فقد جعلہ قول کا حاصل یہ مرتبہ ہو تو اس نے اس کو ہر اس
احقر من کل موجود یعقل نفسہ موجود سے بھی زیادہ حقیر قرار دیا جس کو اپنے نفس کا
و یعقل غیرہ فان من یعقلہ و یعقل بھی شعور ہے، اس لئے کہ جس کو دوسرے کا اور
نفسہ اشرف منه اذا کان ہو لا یعقل اپنا شعور ہو گا وہ اس مرتبہ میں بلند ہو گا جس کو
الا نفسہ فقد العوی انھما التعمق اپنے سوا کسی چیز کا شعور نہ ہو تعظیم میں یہ بڑی گمانی
فی التعظیم الی ان ابطلوا کل ما یفہم ان کو یہاں تک لگیں کہ انھوں نے عظمت کے تمام
من العظمت و قربوا حالہ من حال معانی و مفہومات کو باطل کر دیا اور اس کو ایسے
(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ ہو)

بعیدہ را در حصول معلول تاثیر داشته اند
و بجل این عدم استناد اشیاء باو تعالی کمال
او سبحانہ تصور نموده اند تعطیل را انگاشته
و حال آنکہ حضرت حق سبحانہ خود را بخلق
سموات و ارض می ستاید و مدح خود بر رب
المشرق و رب المغرب می فرماید و این
سفیہاں را بزعم فاسد خود با حضرت حق
سبحانہ و تعالی ہیچ احتیاج نیست باو

(بقیہ حاشیہ صفحہ قبل) المیت الذی لا خیر لہ

بما یجری فی العالم الا انہ فارق
المیت فی شعور و بنفسہ فقط
و هكذا یفعل اللہ بالمراکعین
عن سبیلہ و الناکبین عن طریق
الهدی المنکرین لقولہ تعالی
ما اشہد تہم خلق السموات و الارض
ولا خلق انفسہما الظانین باللہ ظن
السوء المتقدین ان امور الربوبیۃ
یستوی علی کثرہا التقوی البشریۃ
المغرمین بعقولہم ناعین ان فیہا مندوحة
عن تقلید الرسل طباۃہم فلا جرم اضطروا
الی الاعتراض بان لباب معقولاتہم حجت
الی ما لو حکمی فی منام نتعجب

منہ -

تراشیدہ چیز (عقل فعال) کا اثر اٹانے ہیں اس
لئے کہ ان کے نزدیک معلول علت قریبہ کا نتیجہ ہوتا
ہو۔ علت بعیدہ کے لئے معلول کے حصول میں وہ
کوئی دخل و اثر نہیں مانتے اور اپنی نادانی سے ان
اشیاء کی اثر کی طرف نسبت نہ ہونے کو اثر کی
صفت کمال جانتے ہیں اور اس کو بیکار و معطل
ماننے کو اسکی تعظیم سمجھتے ہیں حالانکہ اثر فعلی
اپنے کو خود زمین و آسمان کا خالق کہتا ہے اور

اور اس کو ایسے مردہ کے درجہ کو پہنچا دیا جس کو
کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بس صرف
اتنا فرق ہے کہ اس کو اپنا شعور ہو (مردہ کو بھیجا
نہیں ہوتا) اثر اسی طرح ان کو سزا دیتا ہے جو
اس کے راستہ سے بہک جاتے ہیں ہدایت کے
راستہ سے گمراہ کر چلتے ہیں، اثر تعالیٰ کے اس قول
کے منکر ہیں کہ میں نے ان کو آسمان و زمین کی پیدائش
اور خود ان کی پیدائش پر گواہ نہیں کیا جو اثر کے
ساتھ بڑا گمان رکھتے ہیں جن کا اعتقاد ہے کہ
امور ربوبیت کی حقیقت و گہرائی کو انسانی طاقتیں
پورے طور پر پا سکتی ہیں جو اپنی عقلوں پر نازاں
ہیں جن کا خیال ہو کہ عقل کے ہوتے انبیاء اور
ان کے تبعین کی تقلید کی ضرورت نہیں اس کا
لامحالہ نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ ان کو اعتراض کرنا پڑتا
کہ ان معقولات کا لب باب نکلا کہ اگر خواب کے طور پر
بھی بیان کیا جائے تو تعجب ہو۔

دبّ المشرق وربّ المغرب کے ساتھ
اپنی تعریف بیان کرتا ہے، ان بے عقلوں کو
اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کچھ حیا
نہیں اور نہ اس کے سامنے کچھ عجز و نیاز ہو
مجبوری اور ضرورت کے وقت چاہیے کہ یہ
"اپنی عقل فعال کی طرف رجوع کریں، اور
اپنی ضرورتوں کی تکمیل اسی سے چاہیں،
اس لئے کہ اصل قدرت اور اصل اختیار ان کے
نزدیک اسی کا ہے بلکہ عقل فعال بھی ان کے
خیال کے مطابق اپنا عمل کرنے میں مجبور
اور غیر مختار ہے، اس لئے اس سے بھی اپنی
ضروریات کی تکمیل چاہنا غیر معقول بات ہے
اصل یہ ہو کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ
کافروں کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں، لہذا
بھی کوئی حامی و ناصر نہیں، خدا بھی ہیں اور عقل
فعال بھی ہیں، عقل آخر کیا چیز ہو جو چیزوں کی
انتظام کرتی ہے اور حوادث کے طور و خلق کی
اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے محض اس کے

سبحانہ ہیچ سر نیاز نہ، در وقت اضطرار
و احتیاج باید کہ اینها بعقل فعال خود
رجوع نمایند و قضائے حاجت خود را
از خود خواهند کہ معاملہ را با و رجوع
داشتند، انکہ عقل فعال نیروی بزم
اینها موجب است نہ مختار و قضاء
حاجت از دے خواستن ہم غیر
معقول است إِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ
لَهُمْ يَعْقِلُ فَعَالٍ چه بود کہ سر انجام
اشیاء نماید و حوادث با و مستند
باشند، و نفس وجود و ثبوت او
ہزاران سخن است چه تحقق و حصول
او بنی بر مقدمات زرا اندوہ فلسفہ
است کہ با اصول حقہ اسلامیہ ناتمام
و ناقص جام اند، البتہ بود کہ اشیا را
از قادر مختار حبل شانہ باز داشتند
بایں چنین امر موهوم مستند ساز
و بلکہ اشیا را ہزاراں تنگ عار است

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۰ قبل) انھیں سب چیزوں کو دیکھ کر نعمتِ سالت کی قدر آتی ہو کہ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا
اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ یہ عقل کی بے بسی پر اور عقل اور حکماء و جن کی حکمت عقل علوم ریاضیہ اور علوم علیہ ریاضیہ
ہونے کی ان مسائل الہیہ میں ناکامی کا سرچرٹ نمونہ ہو کہ انھوں نے اللہ کی طرف کس طرح ان چیزوں کی نسبت کی جن کی نسبت
وہ اپنی طرف اور حقیر ترین مخلوقات کی طرف پسند نہیں کرتے اور اس کو کس طرح عقل بے اختیار لا علم قرار دیا اور اس کو اس کی عظمت کا
عین مقتضائے سبحان ربک ربّ العزّۃ عما یصفون ہ و سلم علی المرسلین ہ والحمد للہ
ربّ العلمین ہ

کہ بنحوت فلسفی مستند باشند بلکہ اشیاء
بعدم خود را ضعی و غور مند بودند و ہرگز
میل و جود نہ نمایند ازان کہ استناد
وجود شان بجهول مسفطی نموده آید از
سعادت انساب بقدرت قادر مختار
جل سلطانہ مستغیر گردند کبریا کلمتہ
تخرج من افواہہما ان یقولون
الا کذبنا کفارہا را کرب با وجود
بت پرستیہما ازیں جماعت احسن
حالتہ کہ بحضرت حق سبحانہ جل و علا
در تنگی التجا دارند و بہتہارا وسیلہ
شفاعت پیش او تعالیٰ سازند
عجب تر آنکہ جمیع ایں سفہارا
حکماء می نامند و حکمت منسوب
میدارند اکثر احکام ایشاں سیما
در آہیات کہ مقصد اعلیٰ است کا ذہ
ائمہ و مخالف کتاب و سنت اطلاق
حکماء بر اینہا کہ سراسر جہل مرکب
نصیب شان است بکدام اعتبار
نمودہ آید مگر بر سبیل واستہزا
گفتہ شود یا از قبیل اطلاق بصیر بر علمی
شمرودہ آید۔

کے لئے وسیلہ بناتے ہیں اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک گروہ ان احمقوں (حکماء یونان) کو حکما

ثابت ہونے اور اسکی ہستی میں ہزاروں
اعتراض و کلام ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت اور
وجود محض فلسفہ کے گڑھے ہوئے مقدمات پر
مبنی ہے جو اسلام کے قواعد صحیحہ کی رو سے
ناکمل اور ناقص ہیں، کوئی احمق ہی ہوگا جو
اشیاء کو قادر مختار جل شانہ سے ہٹا کر اے محض ایک
فرضی اور سوہوم چیز کی طرف منسوب کرے گا
بلکہ خود ان چیزوں کو اس بات سے ہزار ہزار
ٹنٹ مارے گا کہ وہ اپنے خلق میں فلسفہ کی ایک
تراشی ہوئی بے حقیقت چیز کی طرف منسوب
ہوں، بلکہ یہ چیزیں اپنے نابود ہونے پر
راضی و سرور ہوں گی، اور ان کو موجود ہونے
کی کوئی خواہش نہ ہوگی، اس بات کے مقابلہ میں
کہ ان کے وجود کی نسبت ایک بے حقیقت
فرضی شے کی طرف ہوا اور وہ قادر مختار کی قدرت
کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم
ہو جائیں (قرآن مجید میں ہے) بُریم بائ
ہو جوان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ محض جھوٹ
کہتے ہیں۔ دارا کرب کے کافر اپنی بت پرستیوں کے
باوجود اس جماعت (فلاسفہ) سے بہتر ہیں کہ
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے مشکل کی وقت التجا
کہتے ہیں اور بتوں کو اس کے حتم میں شفاعت

کے لقب سے یاد کرتا ہو اور حکمت کی طرف اسے منسوب کرتا ہو ان (فلاسفہ) کے اکثر رسائل خصوصاً آیات میں (جو مقصد اعلیٰ ہے) غلط ہیں اور کتاب سنت کے مخالف (حکماء) کا ان کو لقب دینا جیسا سرمایہ جیل و رکب ہے آخر کس لحاظ سے ہے، ہاں البتہ طرز و مذاق کے طور پر ہو سکتا ہے یا اس طرح جھوٹا بنا کر دینا کہ بنا کر دیا جائے۔

و جمیع ازیں سفہا کہ بے التزام طریق
انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات بتقلید
صوفیہ آئینہ کہ در ہر عصر از متابعان
انبیاء بودہ اند علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات
طریق ریاضت و مجاہدات اختیار
نمودہ اند و صفائے خود مغرور گشتہ
و بر خواب و خیال خود اعتماد کردہ اند
و کثرت خیالیہ خود را مقتدا ساختہ
فَلْتَوْا قَاضِلُوْا نہ میدانند کہ اس
صفائے نفس است کہ راہے
بضلالت وارد نہ صفائے قلب
کہ در کچھ ہدایت است، چہ صفائے
قلب منوط بتابعیت انبیاء است
علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات و تزکیہ
نفس مربوط بصفائے قلب ریاست
اوست در نفس را نفس کہ صفایہ پیدا
کند با وجود ظلمت قلب کہ محل ظهور
انوار است دام است حکم آل و ارد
کہ چراغ برافروختہ باشند از برائے

اہل شراق و صفائی نفس | ان نادان (حکماء)
کے ایک گروہ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات
کے راستہ کی پابندی کے بغیر صوفیہ آئینہ (جو ہر
زمانہ میں انبیاء کے پیروا و متبع رہے ہیں)
کی تقلید میں ریاضت اور مجاہدہ کا راستہ اختیار
کیا ہے اور اپنے وقت کی صفائی پر فریب کھایا
اور اپنے خواب و خیال پر اعتماد کیا اور اپنے
خیالی کشف و کشف کو اپنا مقتدا بنا پا خود
گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، یہ نہیں جانتے
کہ یہ صفائی نفس کی صفائی ہے جو گمراہی کی
طرف راستہ دکھاتی ہے نہ کہ صفائی قلب جو
ہدایت کا وسیعہ ہے، اس لئے کہ قلب کی صفائی
انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی پیروی سے
وابستہ ہو، اور نفس کا تزکیہ (اصلاح و تصفیہ)
قلب کی صفائی کے ساتھ مربوط ہے اور قلب
کی نفس کی تربیت و اصلاح کے ساتھ قلب
جو ذات باری تعالیٰ کے انوار کا منظر ہے اسکی
ظلمت کے ساتھ نفس جو صفائی پیدا کرے اسکی
حکم اس چراغ کا سا ہے جس کو اس لئے روشن

تاراج کروں دشمن کیس کہ ابلیس
 لعین بود، با بھلہ طریق مجاہدت و
 ریاضت و رنگ طریق نظروں ہلال
 وقتے اعتبار و اعتماد پیدا کرت کہ
 مقرون تصدیق انبیاء بود علیہم
 الصلوٰات والتسلیمات کہ از قبل حق
 جل و علا تسلیخ می نمایند و بتائید
 او سبحانہ مؤید اند، کارخانہ ایں بزرگواراں
 بنزول ملکہ معصومین از یکد دشمن
 لعین محفوظ است اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ
 لَکَ عَلَیْہِمْ بِسُلْطٰنٍ نَعْدُ وقت
 شان است و دیگر اں را میسر نشدہ
 است و از دام نافر جام لعین بانی
 تصور نگشتہ مگر کہ التزام بقیامت
 ایں بزرگواراں نمودہ آید و بر اثر
 ایشان فرستہ شود علیہم الصلوٰات
 والتسلیمات - بیت

محال است سعدی کہ راہ صفا
 تو اں رفت جز در پئے مصطفیٰ
 علیہ و علیٰ آلہ و علیٰ جمیع اخوان،
 الصلوٰات والتسلیمات العلیہ
 سبحان اللہ! افلاطون کہ رئیس فلاسفہ
 است دولت بعثت حضرت عیسیٰ را

کیا گیا ہو تاکہ پوشدہ دشمن یعنی ابلیس لعین اسکی
 روشنی میں) گھر کو تاراج و برباد کر دے،
 حاصل کلام یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت کا
 طریقہ نظروں ہلال کے رنگ میں اسوقت اعتبار
 و اعتماد پیدا کرے گا جب وہ انبیاء علیہم الصلوٰات
 والتسلیمات کی تصدیق کے ساتھ ہو جو اشرقت
 کی طرف تسلیخ فرماتے ہیں اور اسکی مدد کی
 امداد کرتی ہے، ان حضرات کا نظام ایسے ملائکہ
 کے نزول کی وجہ سے جو غلطی اور گناہ سے محفوظ
 ہیں، دشمن لعین کے کمر سے محفوظ ہے اشرقت
 ان کے متعلق فرماتا ہے کہ "بیشک میرے پاس
 بندے تیرا (اے ابلیس) ان پر کوئی زور
 نہیں"۔ اور یہ بات دوسروں کو میسر نہیں، اور
 اس لعین کے نابارک حال سے ان کی رہائی
 تصور نہیں، سوائے اس کے جہاں حضرات کی
 پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ شیخ
 سعدی علیہ الرحمہ نے سچ کہا: "اے سعدی سلامتی
 کے راستہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
 کے بغیر چلنا محال ہے" اشر کا درود و سلام ہوا پھر
 اور ان کی آل اور ان کے تمام برادران انبیاء پر
 سبحان اللہ! افلاطون جو رئیس فلاسفہ
 اس کو حضرت عیسیٰ (علی نبینا علیہ الصلوٰة و
 السلام کی بعثت کی دولت ملتی ہے اور وہ

علی بنیتنا وعلیه الصلوٰۃ والسلام دریا بہ
و خود را از نادانی مستغنی دانستہ آنحضرت
نگرود و از برکات نبوت بہرہ نہ گیرد
وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ
نُورٍ ۝ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ
سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَوَائَتْ
جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

۱۰

عجب معاملہ است عقل ناقصہ فلاسفہ
گویا در طرف نقیض بطور نبوت افتادہ
است ہم در مبدأ و ہم در معاد و احکام
آں مخالف احکام انبیاء است علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات نہ ایمان باشد درست
کردہ اند نہ ایمان با آخرت بقدم عالم
قائلند، و حال آنکہ اجماع علیہست
بر حدوث عالم بنحیجہ اجزائے خود
و یحییٰ با نشقاق سموت و انتشار کوکب
و اندکاک جبال و انفجار بحار کہ بروز
قیامت موعود است قائل نیستند و
منکر حشر اجساد اند و انکار نصوص
قرآنی می نمایند و متاخران آنہا کہ
در زمرہ اہل اسلام خود را داخل
ساختمند ہمچنان بر اصول فلسفی

اپنی نادانی سے اپنے کو مستغنی جان کر آنجناب
کی طرف گردیدہ نہیں ہوتا اور نبوت کے برکات
میں سے کوئی حصہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ نے
سچ فرمایا کہ جس کو اللہ ہی روشنی نصیب
نہ کرے اس کو روشنی کہیں سے نہیں مل سکتی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہماری طرف سے یہ بات
ہمارے پیغمبر بندوں کے لئے پہلے ہی سے ہو چکی
کہ انہیں کی مدد کی جائے گی اور یہ کہ ہمارا لشکر غالب
فلاسفہ اور انبیاء کی تعلیم کا تضاد فلاسفہ کی عقل
ناقص گویا نبوت سے بالکل عند اور مقابل
سرے پر واقع ہوئی ہے، ابتدائے عالم کے
بارہ میں بھی اور آخرت کے بارہ میں بھی ان کے
مسائل و مباحث انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات
کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہیں انہوں نے
نہ ایمان باشد درست کیا، نہ ایمان بالآخرت
عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں حالانکہ تمام
اہل ادیان و اہل لیل کا اجماع ہے کہ عالم حادث
ہے، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اسی طرح
آسمانوں کے پھٹ جانے، تاروں کے جھڑ جانے
پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے، سمندروں کے
بہہ پڑنے کے قائل نہیں جن کا بروز قیامت
وعدہ ہے، اسی طرح اجماع کے دوبارہ زندہ
ہونے کے منکر ہیں اور قرآن کی تصریحات کا انکار

خود را سخذ، و بقدم سموت و کواکب
و امثال اینها قائمند و بعدم فنا
و ہلاک اینها حاکم قوت ایشان
تکذیب نصوص قرآنی است و
رزق شان انکار ضروری است دین
عجب مومن اند، بخدا و رسول بیان
آرند آنچه خدا و رسول او فرمودہ
است قبول ندارند، سفاهت انہیں
نمی گزرد۔ "بیت"

"فلسفہ چوں اکثرش باشد سفہ بس کل آن
ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثرست"
ایں جماعت عمر خود را در تسلیم و مسلم
آلتے کہ عاصم از خطائے فکری است
صرف کر دند و دراں باب وقتہا
نمودند، چوں بمقصد نمودند، چوں
بمقصد اقصائے ذات و صفات
انفعال و اجبی رسیدند جل سلطانہ
دست و پائے خود را گم کر دند و
آلتے عاصم را از دست دادہ
خطیہا خوردند و دریتہ ضلالت مانند
در رنگ آنکہ کہ شخصے سالہا آلات
حرب را تیار سازد و در وقت حرب
دست و پائے خود را گم کر دہ بکاربرد

کرتے ہیں، ان کے متاخرین جو اپنے کلاہن سلا
کے گردہ میں شامل کرتے ہیں اسی طرح اپنے
فلسفی اصول پر جھمے ہوئے ہیں اور آسمانوں
اور تاروں اور اسی طرح دوسری چیزوں کے
قدیم ہونے کے قائل ہیں اور ان کے فناء اور
ہلاک نہ ہونے کے مدعی، ان کی خوراک قرآنی
تصریحات کی تکذیب اور ان کا رزق دین کے
اصولی سائل کا انکار ہے عجب طرح کے
مومن ہیں کہ خدا اور رسول پر ایمان لاتے لیکن خدا
اور رسول نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو قبول نہیں
کرتے، اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہو سکتی کسی
شاعر نے خوب کہا ہے کہ "فلسفہ چونکہ اس کے
لفظ کا بڑا حصہ "سفہ" (حماقت ہے) اس لئے
وہ کل حماقت ہی ہو کیونکہ اصول یہ ہے کہ اکثر
کل کا حکم رکھتا ہے۔"

اس جماعت نے اپنی عمر ایسے آلہ کے (منطق)
کے سیکھنے سکھانے میں صرف کی جو فکر کی غلطی
سے محفوظ رکھنے والا ہے اور اس بارہ میں انہوں نے
بڑی زحمات اٹھائیں مگر جب وہ ذات و صفات
انفعال باری تعالیٰ تعالیٰ کی بحث کو پہنچے جو
مقصد اعلیٰ ہے تو انہوں نے ہاتھ پاؤں چھوڑ
دئے اور اس آلہ کو جو غلطی سے محفوظ رکھنے والا
ہو ہاتھ سے دیکر ٹھوکریں کھانے لگے اور مگر اسی کے

بر تقدیر تسلیم میں حکم و علوم صادق باشد
کہ عقل را در آنها استقلال و استبداد
است کہ خارج از بحث اند و
داخل دائرہ مالا یعنی اند و آخرت
کہ دائمی است کارند و نجات
آخری با آنها مربوط نیست، سخن در
علوم است کہ عقل را در ادراک
آنها عجز و قصور است و بطور نبوت
مربوط اند و نجات آخری با آنها منوط
است، حجة الاسلام امام غزالی در
رسالہ منقذ عن الضلال می فرماید
کہ فلاسفہ علم طب و علم نجوم را از کتب
انبیاء ما تقدم علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات سرقتہ کردہ اند و خواص
ادویہ و غیر آں را کہ عقل در درک
آنها قاصر است از صحف و کتب
منزلہ بانبیاء علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات والتجیات اقتباس
نمودہ و علم تہذیب اخلاق را از کتب
صوفیہ آئیدہ کہ در ہر عصر و ہر امت
پیغمبرے بودہ اند از برائے ترویج
باطیل خود ~~سرقت~~ کردہ اند، پس
این سہ علم معتبرشان سرقتی گشت و

دشت و بیابان میں بھٹکنے لگے جیسے کہ ایک شخص
برسوں جنگ کے سامان آلات کو تیار کرتا رہتا
ہو اور میں جنگ کے وقت ہاتھ پاؤں چھو دیتا
ہے اور اس سے کچھ بتا نہیں لوگ علوم فلسفہ کو
بہت باقاعدہ اور منظم سمجھتے ہیں اور غلطی اور خطا
سے محفوظ جانتے ہیں، اگر اس کو تسلیم بھی کریں گے
تو یہ حکم ان علوم کے بارہ میں ہوگا جس میں عقل
تنہا کافی ہو سکتی ہے جو یہاں بحث سے خارج
ہیں اور مالا یعنی (غیر مفید مطلب) کے حکم میں
ہیں اور آخرت سے جو دائمی ہے کچھ واسطہ
نہیں رکھتے اور نجات آخری ان سے وابستہ
ہو۔ حجة الاسلام امام غزالی اپنے رسالہ المنقذ
من الضلال میں فرماتے ہیں کہ فلاسفہ نے
علم طب اور علم نجوم کو انبیاء متقدمین کی کتابوں
سے چُرا لیا ہے اور ادویہ کے خواص وغیرہ ان
علوم کو جن کے ادراک میں عقل قاصر ہو انبیاء پر
مازل شدہ آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے اقتباس
کیا ہے اور تہذیب اخلاق کے فن کو صوفیہ آئیدہ
(جو ہر زمانہ میں کسی نہ کسی پیغمبر کی امت میں جوتے
تھے) کی کتابوں سے اپنی باطل چیزوں کو رواج
دینے کے لئے سرقت کر لیا ہے پس ان کے یہ عین
علم جو قابل اعتبار ہیں چُرائے ہوئے ہیں اور وہ
ٹھکڑیں اور گڑبیاں جو علم آئیدہ میں اللہ تعالیٰ کی

و خطہا کہ در علم اتہی در ذات و صفات
افعال واجبہ جل سلطانہ خوردہ اند
و در ایمان باشد و در ایمان با آخرت
مخالفتہا بنصوص سرآنی نمودہ اند
شمس از اں بالا ذکر یافتہ است
ماند علم ہندسہ و مثل آنکہ بآہنا
نوع اختصاص دارد اگر ملتسق و
منظم باشد بچپر کار خواہد آمد
و کلام عذاب و وبال آخرت
خواہد دور ساخت علامۃ اعراضہ
تعالی عن العبد اشتغالہ بما
لا یغنیہ و ہرچہ با آخرت
بکار نیاید مالا یعنی است
و علم منطق کہ علم آبی است
و آنرا عاصم از خطا گفتہ اند
بکار ایشان نیامد و در مقصد
استی از غلط و خطا ایشان
نہ بر آورد، بکار دیگران چگونہ
خواہد رہانید، سر بنالاستیغ
قُلُوْا بِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰی نَسْا وَ هَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ

ذات و صفات و افعال میں ان کو ہوتی
ہیں اور ایمان باشد اور ایمان بالآخرت
کے بارہ میں تصریحات قرآنی کی انھوں نے
جو مخالفتیں کی ہیں اس کا کچھ حصہ اوپر مذکور
ہوا۔ رہا علم ہندسہ اور اسی طرح کے
دوسرے فنون جو اس سے خاص تعلق رکھتے
ہیں، اگر وہ باقاعدہ اور منظم ہو بھی تو وہ
کیا کام آئے گا اور کس عذاب اور وبال
آخرت کو دور کرے گا، روایات
میں ہے کہ بندہ کا لایعنی (غیر مفید
مطلب) مشاغل میں مشغول ہونا، اس سے
اشر تعالیٰ کے اعراض کی علامت
ہے اور جو آخرت کے کام نہ آئے وہ
لا یعنی ہی ہے، علم منطق جو ایک ایسا علم
ہے جو (بعد کے علوم عالیہ کیلئے) ایک راہ
کے طور پر ہے اور اس کے متعلق لوگوں نے
کہا ہے کہ وہ خطا سے حفاظت کرنے والا
ہے ان کو کام نہیں آتا اور مقصد اعلیٰ
میں ان کو خطا اور غلطی سے اس نے باہر
نہیں نکالا (ان کے کام نہ آیا تو) دوسروں
کے وہ کیا کام آئے گا اور غلطی سے کس طرح

اس قول کی نسبت حافظ ابن حجر نے حضرت جن بصری کی طرف کی ہے اور شیخ علی متقی نے جوامع الکلم میں اس کو حدیث مرفوعہ
کے طور پر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے) روایت کیا ہے (تشیہ البانی)

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ه
نکالے گا (امیر تعالیٰ سے اسی کے الفاظ میں دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت کی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش، بیشک تو بڑا بخشنے والا ہے۔

و بعضے از مردم کہ معلوم فلسفی سرے دارند و تبسولات فلسفی مفتوں اند این جماعت را حکماء دانستہ عدیل انبیاء می دانستہ علیہم الصلوٰت والتسلیمات بلکہ نزدیک است کہ علوم کاذبہ ایشان را صادقہ دانستہ بر شرائع انبیاء تقدیم دہند علیہم الصلوٰت والتسلیمات اعاذنا اللہ سبحانہ عن الاعتقاد السوء آری ہر گاہ این را حکماء دانستہ و علم اینہما را حکمت گویند ناچار دریں بلا افتند، چہ حکمت عبارت از علم شے است کہ مطابق نفس الامر باشد، علوم کہ مخالف آنہا بود غیر مطابق بقست بنفس امر خواہ داشت۔

بعض آدمی جو علوم فلسفہ میں کچھ دخل در معقولات رکھتے ہیں اور فلسفیانہ طبع ساز یوں کے قریب میں ہیں اس جماعت کو حکماء جان کر انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کا ہمسرا اور مقابل سمجھتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ ان کے جھوٹے علوم کو سچا جان کر انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی شریعتوں پر مقدم رکھیں اور ہم کو بُرے اعتقاد سے بچائے، تو ہاں جس وقت ان کو حکماء جانتے ہیں اور ان کے علم کو حکمت کہتے ہیں، خواہ مخواہ اس بلا میں گرفتار ہوتے ہیں، اس لئے کہ حکمت نام ہے کسی شے کے اس علم کا جو حقیقت واقعی کے مطابق ہو، پس جو علوم (مثلاً انبیاء کی شریعتیں) ان علوم حکمت کے مخالف ہو گئے وہ ان حکماء کے خیال میں حقیقت واقعی کے خلاف ہوں گے۔

بالجملہ تصدیق اینہما و تصدیق علوم اینہما مستلزم تکذیب انبیاء، تکذیب علوم انبیاء است علیہم الصلوٰت والتسلیمات کہ این دو علم خلاصہ یہ کہ ان کی تصدیق اور ان کے علوم کی تصدیق، انبیاء کی تکذیب اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے علوم کی تکذیب ہے اس لئے کہ یہ دونوں

(حکماء اور انبیاء کے) علوم ایک دوسرے سے بالکل مقابل سرے پر واقع ہوئے ہیں ایک کی تصدیق دوسرے کی تکذیب کو مستلزم ہے، جو چاہے انبیاء کے دین کا پابند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سے ہو اور اہل نجات میں سے ہو اور جس کا جی چاہے فلسفی ہو جائے اور شیطان کے گروہ میں سے ہو اور نامراد و ناکامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے بیشک ہم نے ظالموں کیلئے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی تنائوں نے ان کو گھیر لیا ہو اور اگر وہ (پیا س سے) فریاد کریں گے تو اُن کی داد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو گھٹلے سیر کی طرح ہوگا جو منہ کو جلا دیگا اور وہ بُری چیز ہوگی استعمال میں اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی پابندی کی، اُن پر اور اُن کے برادرانِ انبیاء کرام و ملکہ عظام پہلے تر اور اعلیٰ ترین درود و سلام ہو۔

درود و طرغ نقیض افتادہ ائمہ، تصدیق یکے مستلزم تکذیب دیگرے است، ہر کہ خواہد است انبیاء را اشرا م نماید و از حزب حق باشد حبل علاء از اہل نجات۔ بود و ہر کہ خواہد فلسفی شود و در گروہ شیطان باشد و خاسر و خائب۔ بود قال اللہ تبارک و تعالیٰ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنِ شَآءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا اَآخَاطُ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ یَسْتَغِیْثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَا لَمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوْدَ کَا بئس الشَّرَابُ و سَاءَتْ مُرْتَفَقًاہ و السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی و التزم متابعت المصطفیٰ علیہ و علی جمیع اخوانہ من الانبیاء الکرام و الملئکة العظام الصلوات و التسلیمات اتمھا و اکملھا و السلام۔

(مکتوب ۲۳ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

انبیاء کی بعثت کی ضرورت اور عقل کا کافی ہونا

بعثت انبیاء علیہم الصلوٰت و
التسلیمات رحمت عالمیان است
اگر توسط وجود ایس بزرگواراں
نہ می بود ماگراہاں را بعرفت
ذات و صفات واجب الوجود
تعالی و تقدس کہ دلالت می فرمود
و مرضیات مولاء ما را اجل شانہ از
عدم مرضیات اسبجانہ کہ تمیز
می نمود، عقول ناقصہ ما بے تائید
نور دعوت ایشان از بسبب
معزول است، و افہام ناتمام
ما بے تقلید ایس بزرگواراں
دریں معاملہ مخدول، آئے عقل
ہر چند حجت است اما در حجت
ناتمام است و مرتبہ بلوغ
نہ رسیدہ حجت بالغہ بعثت انبیاء
است علیہم الصلوٰت و
التسلیمات کہ عذاب و ثواب
آخروی دائمی منوط بہ آنست
(سوال) چوں عذاب آخروی

انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات
کی بعثت دنیا و الوں کے لئے رحمت ہو
اگر ان حضرات کے وجود کا ذریعہ نہ
ہوتا تو ہم گمراہوں کو اشرعاً لے (جو
واجب الوجود ہے) کی ذات و صفات
کی پہچان کی طرف کون رہنمائی کرتا، اور اسکی پسندیدگی
اور ناپسندیدگی کے کاموں میں کون امتیاز
پیدا کرتا، اور ہماری ناقص عقلیں ان حضرات
انبیاء کی دعوت کی روشنی کی مدد کے بغیر
اس مطلب سے عاجز اور ہماری ناتمام
سمجھ ان حضرات کی تقلید کے بغیر
اس معاملہ میں بے بس اور درماندہ ہے
ہاں عقل ضرور حجت ہے لیکن حجت ہونے
میں ناکمل اور تاثر و تکمیل کے
درجہ کو نہیں پہونچتی، حجت بالغہ
صرف انبیاء علیہم الصلوٰت
و التسلیمات کی بعثت ہے
جس سے دائمی عذاب و ثواب
آخروی وابستہ ہے۔
(سوال) جب دائمی عذاب آخروی

وائی منوط بہ بعثت شد پس بعثت
رحمت عالمیان گفتن بحسب
معنی بود

(جواب)

بعثت عین رحمت است کہ
سبب ذات و صفات واجب
الوجود است تعالیٰ و تقدس کہ
متضمن سعادت و نیویہ و اخرویہ
است و بہ دولت بعثت معلوم و
میزگشتہ است، انچہ مناسب
جناب قدس او تعالیٰ است از
آنچہ نامناسب جناب قدس او
سبحانہ زیر اک عقل لنگ و کوراکہ
بداغ امکان و حدوث قسم است
چہ دانند کہ مناسب حضرت و جوب
کہ قدم از لوازم اوست از اسما
و صفات و افعال او کدام است
و نامناسب کدام تا اطلاق آن
نمودہ آید و اجتناب ازیں کہ وہ شود
بلکہ بسا است کہ از نقص خود کمال
نقصان دانند نقص را کمال انگارہ
ایں تمیز نزد فقیر شوق جمیع نعم ظاہرہ
و باطنہ است، بید دولت ترانکہ امور

بعثت سے وابستہ ہے تو بعثت کو
تمام دنیا والوں کے لئے رحمت کنا
کیا معنی رکھتا ہے ؟

بعثت اللہ کی ذات صفات و احکام بعثت رحمت
کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے ہے اسلئے

کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی
پہچان حاصل کرنے کا سبب ہے جو تمام
دنوی و اخروی سعادتوں پر مشتمل ہے۔
بعثت کی اسی دولت سے اس بات کا
علم و امتیاز ہوتا ہے کہ جناب باری تعالیٰ
کے مناسب شان کیا ہے اور نامناسب
کیا ہے، اس لئے کہ ہماری بے بصیرت
اور عاجز عقل جو امکان اور حدوث کے
داغ اور نقص سے داغدار ہے اس کو
کیا معلوم کہ حضرت باری جو قدیم ہے
کون سے اسماء و صفات اور افعال
اس کی شان کو مناسب ہیں جن کو اطلاق
کیا جائے، اور کون سے نامناسب جن سے
احتراز کیا جائے، بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ اپنے
نقص کی وجہ سے ہماری عقل کمال کو نقص
اور نقص کو کمال جانتی ہے، یہ امتیاز (جو
نبوت پیدا کرتی ہے) خاکسار کے نزدیک
تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر

نامنا سبہ را بجناب قدس او تعالیٰ بعثت
 و اشیاء ناشائستہ را بکفرت او سبحانہ
 منتسب سادہ و بعثت است کہ باطل
 از حق جدا ساختہ است و ناستحق
 عبادت تیز و دادہ و بعثت است کہ
 براہ حق جل و علا بتوسط آل دعوت
 می فرمایند و بندہ ہا را بسعادت قرب
 وصل مولیٰ جل سلطانہ میرسانند و
 بوسیلہ بعثت اطلاع بر مرضیات
 مولیٰ جل شانہ میسر می شود و گمان مرق
 و جواز تصرف در ملک او تعالیٰ
 از عدم جواز آن متمیز میگردد و
 و امثال این فوائد بعثت بسیار است
 پس مقرر شد کہ بعثت انبیاء رحمت
 است و آنکہ منقاد ہوائے نفس
 امارہ گشتہ بحکم شیطان لعین انکار
 بعثت نماید و مقتضائے بعثت
 عمل نہ کند گناہ بعثت چلیست و
 بعثت چرا رحمت بنود۔

نعت ہے۔ بڑا بہ نخت ہے وہ جو ناشائستہ
 امور اور ناشائستہ اشیاء کی اس ذات
 عالی سے نسبت کرے بعثت ہی ہے جس
 باطل کو حق سے جدا کیا اور اس میں جو
 عبادت کا مستحق نہیں ہے اور جو عبادت کا
 مستحق ہے امتیاز پیدا کر دیا ہے بعثت
 ہی کے ذریعہ یہ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ
 کے راستہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور
 بندگان خدا کو قرب الہی اور وصال مولیٰ
 کی سعادت سے مشرف کرتے ہیں، اور
 ایسی بعثت کے ذریعہ مالک جل علا کی
 مرضیات کا علم حاصل ہوتا ہے جیسے کہ
 اوپر بیان ہوا، اور اس کی تیز ہوتی ہے
 کہ اس کے ملک میں کسی چیز میں تصرف
 جائز ہے اور کس میں جائز نہیں بعثت کے
 اس طرح کے فوائد بہت ہیں پس ثابت
 ہوا کہ انبیاء کی بعثت رحمت ہے جو شخص نفس
 امارہ کی خواہشات کا پیرو ہو کر شیطان لعین کے
 حکم سے بعثت کا انکار کرے اور بعثت کے

احکام و مقتضات پر عمل نہ کرے تو اس میں بعثت کا کیا گناہ ہو اور بعثت کیوں رحمت نہ ہو۔

(سوال)	عقل فی حد ذاتہ ہر چند در احکام	اشراق اور عقل خالص حقائق الہیہ (سوال)
الہی جل شانہ ناقص و ناتمام است اما	کی در یافت کے لئے مفید عقل کا	عقل اپنی
چرا نتواند کہ بعد از حصول تزکیہ و تصفیہ	خالص بے آمیز ہونا ممکن نہیں	ذات اگرچہ

عقل را مناسبت اتصال غیر متکیف
بمرتبه و جوب تعالی و
تقدست پیدا شود کہ بسبب آن
مناسبت و اتصال احکام اذ انجا
نماید و حاجت بعثت کہ بتوسط
لک است نہ شود

(جواب) عقل ہر چند آن مناسبت
و اتصال پیدا کند اما تعلق کہ
باین پیکر ہیولانی داشت
بالکل زائل نہ گردد و تجرد تمام
پیدا نہ کند پس دائرہ ہمیشہ
دامت گیر او بود و متخیلہ برگز
خیال او را نگذارد و قوت
غضبیه و شہویہ ہموارہ مصاحب
او بودند و در ذیلہ حرص و
شرہ ہمہ وقت ندیم او
باشند سہو و نسیان کہ از
لوازم نوع انسان است
از و منفک نہ بودند، خطا و غلط
کہ از خواص این نشاء اند
از و جدا نہ باشند پس عقل
شایان اعتساف نہ بود و حکام
ماخوذہ او از سلطان حکم و تصرف

احکام الہی میں ناقص و ناتمام ہے مگر
یہ کیوں نہیں، ہو سکتا کہ صفائی نفس
اور تزکیہ کے بعد عقل کو ایک مناسبت
اور ذات الہی سے ایک بے کیف
اتصال پیدا ہو جائے جس کے ذریعہ
سے وہ وہاں سے احکام اخذ کرے
اور بعثت کی ضرورت جو فرشتے کے
واسطے سے ہے نہ پڑے۔

(جواب) عقل خواہ وہ مناسبت
اتصال پیدا کر لے مگر جو تعلق وہ اس
جسم عنصری سے رکھتی ہے وہ کلیتہً زائل
نہیں ہوتا، اور کمال آزادی، اور
بے آمیزی وہ نہیں پیدا کر سکتی، دائرہ
ہمیشہ اس کا دامن گیر رہتا ہے اور
متخیلہ اس کے خیال کو کبھی نہیں
چھوڑتا، غصہ اور خواہش کی قوتیں
سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہیں
اور حرص و ہوس کی صفات مذہوم کا
چولی دامن کا ساتھ ہے بھول چوک
جو انسان کے لوازم میں سے ہیں اس
علحدہ نہیں ہوتے، خطا اور غلطی جو
اس زندگی کے خواص میں سے ہیں اس
سے جدا نہیں ہوتے، پس عقل اعتماد کے

خیال مصون بنوند و از شائبہ نسیان
و منظر خط محفوظ نہا سشد بخلاف
ملک کہ از پس اوصاف پاک است
و از پس رذائل سبتر پس
ناچار شایاں اعتماد بود و احکام
ماخوذہ از شائبہ و ہم و خیال
و منظر نسیان و خط مصون
باشند و در بعضی اوقات محسوس
میگردد، علمیکہ بتلقی روحانی اخذ
نمودہ است و اثنائے تبلیغ
آں بقوی و حماس، بعضی از
مقدمات سلسلہ غیر صادقہ کہ از راہ
و ہم و خیال یا غیر آں حاصل شدہ
اند بے اختیار بآن علوم منضم
می شود بچشمیت کہ در اں وقت
اصلاً تیز نتواند کرد و در ثانی الحال
گاہ بود کہ علم آں تیز و ہند
و گاہ نہ دہند، پس لاجرم آں
علوم بواسطہ غلط آں مقدمات
ہیئت کذب پیدا می کنند و از
اعتمادی بر آیند۔

لائی نہیں اور اس کے اخذ کئے ہوئے
احکام و ہم و تصرف اور خیال کے اثر و
اقتدار سے آزاد نہیں، اور بھول کر آئرش
اور غلطی کے شبہ سے محفوظ نہیں، بخلاف
فرشتہ کے جو ان صفات سے پاک ہے
اور ان نقائص سے بری، پس لامحالہ وہ
اعتبار کے لائق ہے اور اس کے اخذ
کئے ہوئے احکام و ہم و خیال کی آئرش
اور نسیان و غلطی کے شبہ سے محفوظ ہیں، بعض
اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وہ علوم جن کو
اس نے روحانی اخذ و تحصیل کے ذریعہ
سے حاصل کیا ہے، قوی اور حواس تک
ان کو پہنچاتے ہیں، بعض ایسے مقدمات جو
اس کے نزدیک مسلم ہیں لیکن غیر واقعی ہیں
اور وہم و خیال یا کسی اور طریقہ سے حاصل
ہوئے ہیں، بے اختیار ان علوم کے ساتھ
اس طرح شامل ہو جاتے ہیں کہ اس وقت
بالکل اسکی تیز نہیں ہونے پاتی، دوسرے
وقت کبھی اس کا امتیاز عطا ہوتا ہو اور کبھی
نہیں عطا ہوتا، پس لامحالہ ان علوم میں ان
مقدمات کی شمولیت کی وجہ سے غیر واقعیت

اور عدم صداقت کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور اعتبار کے لائق نہیں رہتے۔
یا آنکہ گوئیم کہ حصول تصفیہ و تزکیہ
بعثت کے بغیر حقیقی یا ہم یہ کہتے ہیں کہ تصفیہ
تزکیہ ممکن نہیں

اور تزکیہ ان نیک اعمال سے وابستہ
ہیں جو مولیٰ جل شانہ کو پسندیدہ اور
اس کے یہاں مقبول ہوں اور یہ بات
جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا بعثت پر
موقوف ہے پس بعثت کے بغیر
صفائی اور تزکیہ کی حقیقت
نصیب نہیں ہوتی

صفائی نفس	وہ صفائی جو کفار
صفائی قلب	اور اہل فسق کو حاصل

ہوتی ہے وہ صفائی نفس ہے نہ کہ
صفائی قلب، اور صفائی نفس گمراہی
کے سوا اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی
اور سوائے نقصان اور تباہی کے
کوئی اور راستہ نہیں دکھاتی، بعض غیبی
امور کا کشف جو صفائی نفس کے وقت
کفار اور اہل فسق کو حاصل ہوتا ہے ایک
ڈھیل ہے جو خدا کی طرف سے ان کو دی
جاتی ہے (پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے) اس کا مقصود
اس جماعت کی خرابی اور تباہی ہے۔

منوط است باتیان اعمال
صالحہ کہ مرضیات مولیٰ باشند
سبحانہ، و این معنی موقوف بر بعثت
است چنانکہ گزشتہ پس بغیر بعثت
محول حقیقت تصفیہ و تزکیہ میسر
نمی شود و صفائے کفار و اہل
فسق را حاصل می شود، آں صفائی
نفس است نہ صفائے قلب
و صفائے نفس غیر از صلاحت
نہ می افزاید و بجز از
خارست دلالت نمی نماید
و کشف بعضی از امور غیبی کہ در
وقت صفائے نفس کفار و
اہل فسق را دست می دهد،
استدراج است کہ مقصود از آن
خرابی و خسارت آں جماعت
است۔

مکتوب ۲۶۶ نام خواجہ عبداللہ و خواجہ عبید اللہ
فرزندان حضرت خواجہ باقی باللہ

بخدمتِ گرامی

رہنمایانِ قوم و زعماءِ ملت

مسلمان قوم کا سب سے اہم مسئلہ؟

ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق جو خاص مسئلے پیدا ہوئے ہیں ان میں ایک نہایت اہم بلکہ سب سے اہم مسئلہ ان کے مسلمان رہنے کا ہے۔ جو حضرات اسلامی فکر و نظر اور مسلمان کا ذہن و دماغ رکھتے ہیں انھیں اس بارہ میں غالباً کوئی شک نہ ہوگا کہ انگریزی دورِ حکومت میں مسلمانوں کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ دین و اخلاق کا انحطاط اور مذہبی رُوح کا اضمحلال ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ یہ انحطاط انگریزی دور سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ انگریزی حکومت کے مخصوص نظام نے اور اسکی خاص پالیسی نے دینی اور روحانی حیثیت سے ہم کو بالکل ہی کھوکھلا کر دیا ہے۔ وہ ایمان و یقین، وہ خدا پرستی اور خدا ترسی، وہ راستبازی اور ایمان داری، وہ پاکیزہ سیرت اور اعلیٰ اصول و اخلاق جن کے مجموعہ کا نام اسلام ہے، ذرا غور تو کیجئے آج کتنے مسلمان ان اوصاف کے حامل ہیں؟ اور اسکے برعکس اہل مغرب کی پیدا کی ہوئی تشکیک و بے یقینی، غرض پرستی اور نا خدا ترسی فواحش پسندی اور معصیت کو شئی، نفس پروری اور بے حمیاتی جیسی روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہماری قوم میں دبا عام کی طرح کس قدر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ آج اس تغیر و انحطاط کا احساس کر نیوالے اور اسکی وجہ سے اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس کرنے والے بھی بہت کم ہیں۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ نیاں جاتا رہا

بلکہ موجودہ مسلمان قوم کے اس جاہل و پسماندہ طبقہ میں جسکی وجہ سے یہاں ہماری تعداد کم - کم درہم برہم بہت بڑی تعداد تو اب اس حال میں ہے کہ اسکے پاس اسلام کے نام کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت یہ طبقہ اس نام کو بھی چھوڑ دینے کیلئے غور کرنے پر مجبور ہوا تو اس کو اپنے خیالات اور اپنی زندگی میں کسی بڑے اور مشکل تغیر کے لئے تیار ہونا نہیں پڑے گا۔

بہر حال ایسی حالت میں جبکہ انگریزی اقتدار کی طویل غلامی نے ہماری قوم کی دینی اور ایمانی حالت اس قدر کمزور کر دی تھی، ملک کی تقسیم اور اسکے نتائج نے ہندوستان میں ہمارے مذہبی وجود اور بقا، ملی

ہی کو بچہ مشکل بنا دیا ہو۔

اس تقسیم اور بٹوارہ کے بعد یہاں کی سیاست کے نقشہ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور مستقبل میں ان کے بھی بڑی جن تبدیلیوں کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اگر آپ نے ان پر اور مسلمان قوم پہ پڑنے والے ان کے اثرات پر غور کیا ہوگا تو آپ کو ضرور اس کا اندازہ ہوگا کہ مستقبل کے جدید ہندوستان میں غالباً صرف وہی لوگ اسلام پر قائم رہ سکیں گے جو درحقیقت مسلمان ہوں گے یعنی جو اسلامی رُوح اور اسلامی زندگی کے حامل ہوں گے اور ان کے علاوہ جو لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور اسلام اُنکی رُوح میں اور اُنکے دل میں اُترا ہوا نہ ہوگا وہ اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیں گے، یا تو خدا نخواستہ کھلم کھلا کوئی دوسری قومیت اختیار کر لیں گے (جیسا کہ بعض مقامات پر ہو چکا ہے) اور بعض علاقوں میں اب بھی تیزی سے ہو رہا ہے، یا اگر کوئی لادینی تحریک کسی وقت اس ملک میں قوت پکڑ گئی تو وہ لادینی اور لاندہبی کی راہ اختیار کر لیں گے۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کے جو طبقے دینی رُوح اور اسلامی شعور سے خالی اور اسلامی زندگی کی بنیادوں سے بھی محروم ہیں اور ان کے دل و دماغ پر مذہب کی کوئی خاص گرفت باقی نہیں رہی ہو مگر اسکے باوجود وہ وہ اسلامی سوسائٹی کا جزو بنے ہوئے ہیں۔ (خواہ وہ جاہل و پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھتے ہوں) یا "تعلیم یافتہ" و "ترقی یافتہ" طبقہ کے افراد ہوں) سو ایسے لوگوں کے متعلق بہت بڑا خطرہ ہے کہ مستقبل کے "خاص حالات" میں کہیں اسلامی سوسائٹی سے بھی وہ اپنا رشتہ منقطع نہ کر لیں۔

بالفرض اگر اب تک ہم نے اس خطرہ کو اور اس اہمیت کو پوری طرح محسوس نہیں کیا تھا اور اس لئے اسکے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا تو اب ہمیں سوچنا چاہئے کہ اسکے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ صرف روٹی اور نوکری اور عہدوں اور نشستوں کے تناسب ہی کو ہم نے مسلمان قوم کا اصلی مسئلہ سمجھا اور اسکے دین و ایمان اور بقا و ملی کی فکر نہ کی تو ہم سے زیادہ بے بصیرت اور اسلام کی نگاہ میں ہم سے زیادہ مجرم اور مسلمان قوم کے حق میں ہم سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا۔

ہماری قوم کے سیاسی اور معاشی مسائل کی جو واقعی اہمیت ہے ہم اُس سے بھی ناواقف نہیں ہیں اور خصوصاً ملک کی تقسیم کے بعد یہ مسائل جتنے نازک اور قابل فکر ہو گئے ہیں اس کا بھی ہمیں خوب اندازہ ہے اور اس لئے ایمان داری و ہماری یہ رائے ہے کہ ان مسائل کو صحیح طور سے حل کرنے کیلئے جن تدبیروں اور کوششوں کی ضرورت ہے ان میں بھی کوئی کمی اور کوتاہی کرنا گناہ ہے، لیکن اسکے ساتھ ہم بہت صفائی کیساتھ عرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین و ایمان اور اُنکی اخروی زندگی اور بقا و ملی کی نزاکت اور اہمیت کو محسوس نہ کرنا اور اُس کیلئے اس وقت جس فکر و تدبیر کی ضرورت ہے اُس سے غفلت برتنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُنکی تدبیر اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ قوم میں دینی رُوح اور اسلامی زندگی کو عام کر نیکی پوری جدوجہد کی جائے اور اصلاح امت اور اجراء دین کی اس دعوت کو ایک "عوامی تحریک" بنا دیا جائے۔ اب تک ہمارا

طرز عمل یہ رہا ہو کہ سیاسی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں تو ہم نے خوب لگاپٹ کے اور کبھی کبھی تو دن رات اور خون پسینہ ایک کر کے کام کیا ہو اور اپنی پارٹی کا پیغام امیروں کی ہر کوٹھی میں، غریبوں کے ہر جھونپڑے میں اور کسانوں کے کھیتوں اور کھیلانوں میں بھی پہنچا ہو، ریلوں اور موٹروں میں دوڑ کے بھی پہنچا یا ہو اور ہوائی جہازوں میں اڑ کر بھی پہنچا یا ہو اور بہت سے غریب اور مخلص رضا کاروں نے ہزاروں میں سائیکلوں پر دوڑ کے اور بعضوں نے تو سیکڑوں کو س پیڈل چل چل کر بھی پہنچا یا ہو۔ بہر حال یہ واقعہ ہو کہ سیاسی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں ہماری قوم کے ہر طبقہ کے افراد نے اپنی تان دو اور طوفانی جدوجہد سے زمین کو پا مال کر ڈالا ہو، لیکن قوم کی دینی اور اخلاقی اصلاح کے سلسلہ میں ہمارے بعض باتوفیق بزرگوں نے اگر کبھی کچھ کیا بھی ہو تو عموماً وہ اس سے زیادہ نہ ہو گا کہ کوئی مضمون لکھ دیا گیا یا کوئی رسالہ شائع کر دیا گیا یا کبھی کسی مسجد میں یا کسی مدرسہ کے جلسہ میں تقریر کر دی گئی۔ حالانکہ جو قوم دینی اور اخلاقی حیثیت سے اتنی گر گئی ہو جتنی کہ مسلمان قوم گری ہوئی ہو اور جہل و فساد جس میں اتنا عام ہو چکا ہو جتنا کہ ہماری قوم میں اس وقت عام ہو، اسکی درستی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اصلاحی جدوجہد کو بھی ایک "عوامی تحریک" بنا دیا جائے۔

عوامی تحریک کے لفظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم اس کام کیلئے بھی عام سیاسی اور قومی تحریکوں کے طریقہ پر کوئی ہنگامہ خیز تحریک چلانے کے حق میں ہیں، درحقیقت ہماری مراد "عوامی تحریک" سے صرف یہ ہے کہ اس کی دعوت اور اس کا پیغام عام ہو اور پوری قوم کو اس جدوجہد کا میدان بنالیا جائے اور ہر درجہ اور طبقہ کے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں عملی حصہ لیں۔ تاکہ لاکھوں میں کام کرنے والے ہزاروں ہوں اور کروڑوں میں کام کرنے والے لاکھوں۔

یہ کام اگرچہ عوامی ہو گا، لیکن نہایت سکون اور انتہائی سنجیدگی سے اس کو کرنا ہو گا اور اس میں ہم کو انبیاء علیہم السلام کے مقدس طریق کا یہ روشنی حاصل کرنی ہو گی بلکہ انھیں کے قدم بقدم چلنا ہو گا۔ اس کام کیلئے ہمارے سامنے جو مفصل طریق کار اور مرتب پروگرام ہو اور مدتوں کے عملی تجربے کے ہم کجہ بہہ جس پر مطمئن بھی ہو چکے ہیں، کم از کم اس کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ موجودہ مسلمان قوم کا دینی احساس اور اسلامی ورد رکھنے والا عنصر بھی اگر اس کو خلوص و عزیمت کے ساتھ اپنالے اور اس کام کا حق ادا کرے تو انشاء اللہ صرف تین سال میں درنہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال میں طول و عرض ہند میں پھیلی ہوئی پوری مسلمان قوم میں سلامتی روح اور دینی زندگی عام ہو سکتی ہے۔

عام مسلمانوں کی اس دینی و اخلاقی اصلاح اور مذہبی بیداری کا نتیجہ صرف یہ نہ ہو گا کہ مستقبل کے جدید ہندوستان میں ان کے وجود و مذہبی اور بقاء ملی اور ان کی مخصوص تہذیب کے لیے جو خطرہ محسوس کیا جا رہا ہو قوم اس سے محفوظ ہو جائے گی بلکہ اس وقت مردہ دلی، اور خود فراموشی کی جو کیفیت قوم میں عام طور پر پیدا ہو گئی ہو انشاء اللہ وہ اس سے آجاتی رہے گی اور اس کے بجائے الاء العزمی اور خود اعتمادی کی دینی روح ابھر آئے گی جس سے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی اور نئی طاقت پیدا ہوگی۔ غالباً ہمارے ناظرین میں سے کوئی صاحب بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ ہو گئے کہ ایان اور ایانی زندگی ہی مسلمان قوم کی روح حیات و قوت محرکہ ہو اور غالباً اس حقیقت میں بھی کسی صاحب بصیرت کو شبہ نہ ہو گا کہ مسلمانوں میں اگر دینی روح اور بیداری زندگی عام ہو جائے، یعنی نیکے مومن و مسلم اور خدا ترس و خدا پرست ہو جائیں مسلمان

تعلیم کے مطابق سچائی اور رہنمائی ان کا اصول ہو، اور بے لاگ انصاف اور ایمانداری ان کا دستور ہو، غریبوں کی خدمت اور کمزوروں کی ہمدردی ان کا شعار ہو اور سیرت کی پاکیزگی اور اخلاق میں برتری ان کا امتیاز ہو، تو جو گروہ اور جو طبقے آج ان کے جان لیوا دشمن بنے ہوئے ہیں وہ خود ان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور کم از کم ان کے قدردان اور عقیدتمند ہو جائیں گے اور پھر دنیا دیکھے گی کہ تناسک بادی اور اقلیت اور اکثریت کے خود ساختہ فارمولے باقی رہتے ہیں یا

”اتم الاعلون ان کنتم مومنین“ اور ”وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات نستخلفهم فی الارض“ کا اذلی ابدی ”منشور فطرت“ بر روی کار آتا ہے۔

بزرگان محترم! ان آیتوں کو لکھتے پڑھتے اور ان کے ذریعہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں نور اور مسلمانوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرتے کرتے تو ہماری عمریں گزر گئیں، کاش اتنی ٹھوکریں کھانے اور ذلتیں اٹھانے کے بعد ہی اللہ کے ان محکم وعدوں پر پورا یقین کر کے ہم ان کو قوم کا لاکھ عمل بنانا ملے کر لیں اور پوری قوم کو اس راستہ پر چلانے کے لیے جدوجہد کریں۔

اے کاش! یہ آرزو پوری ہو، اور دنیا ایک فوج پھر اللہ کے ان فرامین کی صداقت کا تجربہ کرے، اور ایمان والی زندگی کی معجزانہ طاقت فتخیر کا تماشہ دیکھے۔

آخر میں جو صفائی کے ساتھ یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ امت میں یہ عمومی اصلاحی انقلاب برپا کرنے کے لیے اگرچہ ہمارے سامنے ایک خاص سکیم اور خاص پروگرام ہو اور بحمد اللہ وہی یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم خود اسی پر گامزن بھی ہیں۔ لیکن مسیحی اہل فکر و نظر کو ہماری یہ دعوت، خاص اپنے اس طریقہ کار کے لیے نہیں ہو اور نہ ہمارا یہی مدعا ہو کہ آپ یہ کام غلام جماعت یا فلاں دارہ سے وابستہ ہو کر کریں، بلکہ ہماری آرزو اور ہماری غرض صرف یہ ہو کہ مقصد (یعنی مسیحیت) اور احیاء دین کو آپ اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے اپنی فکری اور عملی طاقتوں کو صرف کریں اور یہ طریقہ کار آپ کو اپنی خود سمجھیں کسی طریقہ پر کریں، ہمارے سامنے جو طریق کار ہو اور ہم جس پر عرصہ سے چل رہے ہیں اس جگہ اس کی صرف یہ خصوصیت بتلا دینا البتہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا سادہ ہو کہ نہ اس میں کسی بڑے تنخواہ دارانہ کی ضرورت ہو، نہ تو مہنگے کسی بڑے فنڈ کے جمع کرنے کی۔

آپ اگر چاہیں اس پروگرام کو معلوم کرنا چاہیں تو ”مسلمانان ہند کی کانفرنس“ کے موقع پر نیک کی مسجد میں شریف لاکر تفصیلی گفتگو فرما سکتے ہیں ”کانفرنس“ کے دوران میں ہمارے کام کامرکز اور ہمارا مستقر نیپال والی مسجد ہی رہے گی جو کانفرنس کے پنڈال سے قریب ہے۔

واللہ

محمد منظور نعمانی (مدیر رسالہ ”الفرقان“ لکھنؤ)

۲۳ دسمبر ۱۹۴۷ء

خط و کتابت مندرجہ ذیل پتہ پر فرمائی جائے { ہمارے پروگرام کی کچھ تفصیل اس مقالہ سے معلوم جماعت صہلان و تبلیغ، معرفت و نشر الفرقان ہو سکتی ہے جس کا عنوان ہے ”مسلمانان عالم کی گون روڈ، لکھنؤ“ } کمزوری کے بنیادی اسباب

مستقبل مسلمان کس طرح اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں

دینی اصلاح کی ضرورت اور اس کا پروگرام !

غالباً یہ چیز آپ کے علم میں ہو گئی کہ پچھلے عرصے میں جو فسادات ہندوستان میں ہوئے ہیں، ان میں بعض مقامات پر جان و مال کے خوف سے ہیکڑوں ہزاروں ایسے مسلمان کھلانے والے "مرتد" بھی ہو گئے ہیں۔ جو اگرچہ پشتاپشت سے مسلمان تھے مگر درحقیقت دین سے ان کو کچھ بھی تعلق اور لگاؤ نہ تھا۔ بلکہ وہ دین کی حقیقت سے بھی بے خبر تھے۔ ایسی حالت میں اگر وہ جان بچانے کے لیے مرتد ہو گئے تو رنج و افسوس کی بات تو بیشک ہو لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ بچارے صرف نام کے مسلمان تھے اور یہ نام کی مسلمانانی اتنی عزیز نہیں ہو سکتی کہ کم ہمت آدمی اس کے لئے جان قربان کر سکے۔

لیکن اگر آپ نے اب تک نہ سوچا تھا تو خدا را اب تو سوچیے کہ ہماری موجودہ مسلمان قوم میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو جو اگرچہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اسلام کی حقیقت سے بے خبر اور اس کی قدر و قیمت سے بالکل نا آشنا ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بصیرت دی ہو تو آپ کو اس کا بھی اندازہ ہونا چاہئے کہ ہندوستان میں آئندہ بھی ایسے خطرناک حالات اور واقعات کا ہرقت امکان ہے ہندو مہا سمھا اور راشٹریہ سبھک سنگھ کے تو اس بارے میں خاص ارادے ہیں اور ان کا ایک خاص پروگرام ہے۔

بہر حال مسلمان کھلا نیولے ان کمزور اور پس ماندہ طبقوں کیلئے جو دین کو ناواقف اور اسلام سے بیخبر ہیں، ارتداد کا یہ خطرہ بالکل سامنے آ گیا ہو اور اب بھی اس کو محسوس نہ کرنا صرف بے بصیرتی ہی نہیں ہو بلکہ بے بصارتی بھی ہے۔ مسلمان قوم کے دوسرے سیاسی اور قومی مسائل کی اہمیت سے ان کا غور نہیں اور ان کے لیے صحیح تدبیریں اور کوششیں کرنا بھی ایمان داری سے ہم ضروری جانتے ہیں بلکہ اس میں غفلت و کوتاہی کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے اور نام کے مسلمانوں کو اصلی اور حقیقی مسلمان بنانے کے کام کی

دینی اور قومی حیثیت سے جو اہمیت ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں اور اس لئے اس میں غفلت و کوتاہی کو بھی ہم جرم عظیم اور گناہ کبیرہ یقین کرتے ہیں اور اسلام کے فرزندوں اور ملت کے دردمندوں کو ہم اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ یہ کام فوراً اور بلا تاخیر کرنے کا ہے۔ ارتداد کے جس خطرے کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے وہ بالکل سربرہر ہے (بلکہ بعض مقامات پر تو اس سلسلہ میں کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور معاذ اللہ ارتداد کی خبریں آرہی ہیں) ہمارا فوری فریضہ ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں فوراً کریں۔ اور ایسی حکمت سے اور اتنی تن و دہی اور تیز رفتاری سے کریں کہ برسوں کا کام ہینوں میں بلکہ خدا توفیق دے تو دنوں میں انجام پائے۔ اور غالباً آپ اس سے بھی متفق ہوں گے کہ اس خطرہ کا صحیح اور پائدار علاج صرف یہی ہے کہ دین سے بیخبر اور بے تعلق قسم کے ان نام کے مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے۔ اسکے علاوہ جو دوسری تدبیریں اور دوسرے انتظامات کیے جا سکتے ہوں وہ بھی ضرور کئے جائیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ انتظامات صرف وقتی ہی ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعہ اس مقصد کا حل ہونا یقینی بھی نہیں ہے۔ بہر حال اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم اور سب سے بڑی اہم یہی ہے کہ شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے ان مسلمانوں کی دینی اصلاح و تربیت کی فکر کریں جو بیچارے صرف نام کے مسلمان ہیں۔

یہ کام جتنا لمبا اور جس قدر بھیلّا ہوا ہے ظاہر ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے لئے اسلامی مکاتب اور مدارس قائم کرنا چاہیں تو ہر ضلع میں بیسیوں مدرسے اور مکتب قائم کرنے سے بھی کام نہیں چل سکتا اور نہ اتنے مدرسوں کے لئے آدمی اور پئے فراہم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تنخواہ دار مبلغ اور واعظ مقرر کریں جو قوم کے ایسے طبقوں میں تبلیغ کریں تو یقین فرمائیے کہ کروڑوں کی آبادی کے لئے کم از کم ہزاروں مبلغ ضرور چاہئیں اور ظاہر ہے کہ نہ اتنے آدمی مل سکتے ہیں اور نہ ان کی تنخواہوں کے لئے لاکھوں روپے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ پس اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہی درحقیقت عمل اسلامی صورت ہے اور وہ یہ کہ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کو اپنا ذاتی فرض سمجھ لے اور اپنے دوسرے ضروری کاموں کی طرح زندگی کے پروگرام میں اس کے لئے بھی وقت نکالے، ہماری دعوت عام مسلمانوں کو صرف یہی ہے ہم آپ کو کسی انجمن یا پارٹی میں شامل ہونے کے لئے نہیں کہتے بلکہ صرف اس کام کی دعوت دیتے ہیں۔

اور ہم اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کام کسی خاص درجہ کے علم و فضل و موقوف نہیں ہو بلکہ ہر مسلمان اپنی حیثیت اور قابلیت کے مطابق اس دینی خدمت میں بہت کچھ دے سکتا ہو اور عہد نبوی میں اور اس کے بعد بھی خیر القرون میں یہی دستور تھا۔ ہاں اسکے لئے کچھ شرائط ہیں اور ہم وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ان اصول کی پابندی کے ساتھ عوام مسلمان بھی کام کریں تو وہ بہترین کارکن ثابت ہوں گے۔ ان اصولوں کی تفصیل و تشریح اس مختصر تحریر میں نہیں کی جاسکتی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول چونکہ زیادہ تر عمل اور برتاؤ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے پُرانے تجربہ کار اور آزمودہ کار کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کرنے ہی سے ان کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے لکھنؤ میں بھی یہ کام عرصہ سے ہو رہا ہے اور اللہ کے کچھ بندے اس سلسلہ میں اپنی سی کچھ کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلہ میں کچھ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس کام کو سمجھنے کے لئے اور طریق کار اور اصول سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے تھوڑا سا وقت نکالئے۔ اس طریق کار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر شخص دوسروں کی اصلاح و خدمت میں بھی حصہ لیتا ہو اور اسی کے ساتھ خود اسکی اپنی بھی دینی اصلاح اور روحانی و اخلاقی ترقی ہوتی رہتی ہے۔

ہماری اصل دعوت اور اس کا اصلی محرک

ہمارے لئے اس کام کا محرک اور موجب صرف ارہم اوعام کا یہ خطرہ ہی نہیں ہو جو اب پیدا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تو وہ تازیانہ ہے جس سے اب ان لوگوں کو بھی چونک جانا چاہیے جنھوں نے نام کے ان مسلمانوں کی دینی اصلاح و تربیت کے مسئلہ کی اہمیت کبھی پہلے محسوس نہیں کی ورنہ دین سے بچر اور بے تعلق "مسلمانوں" کی دینی اصلاح و تربیت اور ان میں اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا درحقیقت ایک مستقل اور دائمی فریضہ ہے جس کے کسی وقت کوئی مسلمان مستثنیٰ نہیں نیز ہمارے سامنے کام صرف اتنا ہی نہیں ہو کہ "مسلمان قوم" میں جو طبقہ دین بالکل بے بہرہ اور بے تعلق ہیں صرف انہی کی اصلاح کی جائے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جس طبقہ میں اسلامی نقطہ نظر سے جتنی کمی ہے اس سب کی اصلاح اور دورستی کی کوشش کرنا، اور پوری قوم میں اصلی اسلامی زندگی کو طبع دینا ہمارا اصل مقصد اور مطمح نظر ہے۔ ہماری اصل دعوت یہ ہے کہ ہر مسلمان صحیح معنی میں مومن و مسلم ہو خدا پرست اور خدا ترس ہو، اس کے اخلاق اعلیٰ اسلامی اخلاق کا نمونہ ہوں اور اس کی سیرت پاکیزہ ہو، وہ تاجر ہو تو دھوکہ بازی اور چودہ بازی نہ کرے، حاکم ہو تو رشوت نہ لے اور فیصلے انصاف ہی سے کرے۔ امیر ہو تو غریبوں کی خدمت کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، غریب ہو تو نیت پاک رکھے بغرض ہر حال میں خدا پرست خدا ترس اور ایماندار رہے۔

ہر حال یہ ہر ہماری اصلی دعوت اور اس اصلاحی و تبلیغی جدوجہد کی غرض و غایت۔

ہم اس کار خیر کیلئے مسلمانوں کے تمام طبقوں کو بلاتے ہیں

ہم تاجروں کو بھی بلاتے ہیں اور ملازموں کو بھی، کارخانہ داروں کو بھی بلاتے ہیں اور مزدوروں کو بھی، اسکولوں کالجوں کے طالب علموں کو بھی بلاتے ہیں اور پروفیسروں کو بھی، مذہبی اور دینی رہنماؤں سے بھی غرض کرتے ہیں اور سیاسی و قومی لیڈروں سے بھی۔ کہ یہ ہے ہم سب کے کرنے کا کام، دوسرے مفید اور صحیح کام بھی سب کیجئے لیکن اس سے غفلت نہ برتنے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اصلی اور بنیادی کام یہی ہو۔ اور اگر آپ کی کوششوں سے قوم میں اسلامی زندگی پیدا ہو جائے تو دوسرے تمام مشکل مسئلے بھی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ”وَ اَنْتُمْ لَا عِلْوَنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ“ قرآن مجید کا محکم وعدہ اور اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔

”جماعت اصلاح و تبلیغ لکھنؤ“ کا مستقل ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد (بادشاہ باغ) میں ہوتا ہے جس میں اس دینی کام سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں ایک اصلاحی درس بھی ہوتا ہے نوادار حضرات کے سامنے دعوت کے مقصد اور طریق کار کی وضاحت بھی کی جاتی ہے اور وہیں کام کا پروگرام بھی بنتا ہے۔ لہذا دعوت کی تفصیلات اور اس کے طریق کار سے واقفیت حاصل کرنے کی آسان صورت یہی ہے کہ کسی جمعرات کو جناب بھی تشریف لے آئیں۔

مسلمانان ہند کا نفرس لکھنؤ

کے موقع پر ”جماعت اصلاح و تبلیغ“ کا مرکز ٹیلاہ والی مسجد رہے گی جو پنڈال سے قریب ہی ہے وہاں تشریف لاکر ہماری دعوت، ہمارے اصول اور طریق کار کے متعلق مزید معلومات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

خط و کتابت کے لئے پتہ یہ ہے۔

”جماعت اصلاح و تبلیغ“ معرفت دفتر الفرقان

گوئن روڈ۔ لکھنؤ

کتابخانہ الفرقان کی چند چیدہ کتابیں

البيان في علوم القرآن - اس میں قرآن پاک کے علوم و معارف پر نہایت محققانہ بحث کی گئی ہے۔ (از مولانا عبدالحق حقانی) للعلم
تفسیر حقانی (کامل آٹھ جلد) حصہ
قصص القرآن (حصہ اول)
تہذیب المصنفین دہلی کی بہت مقبول اور نہایت محققانہ کتاب ہے حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک..... حصہ
قصص القرآن (حصہ دوم) حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ کے حالات تک..... حصہ
قصص القرآن (حصہ سوم) انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے علاوہ باقی قصص قرآنی..... للعلم
قصص القرآن (حصہ چہارم) حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات..... حصہ
فہم قرآن جس میں بتلایا گیا ہے کہ سنت کی روشنی کے بغیر قرآن کو صحیح طور سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ علامہ
وحیٰ الہی (مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب) علامہ
لغات القرآن (جلد اول) اردو زبان میں لغات قرآن پر پہلی محققانہ اور مہذب کتاب ہے
لغات القرآن (جلد دوم) ہے
لغات القرآن (جلد سوم) للعلم
تصوف اور قرآن - حقیقی اسلامی تصوف پر جدید محققانہ کتاب..... علامہ
قرآن اور سیرت سازی..... ہے
اسلامی معاشیات (از مولانا گیلانی) ہے

ترجمان السنۃ - ارشادات نبوی صا جامع اور مستند ذخیرہ، اپنی خاص تحقیقی نوعیت اور جامعیت کے لحاظ سے اردو زبان میں حدیث نبوی کی پہلی قابل قدر بلکہ لائق فخر خدمت ہے، ابھی صرف جلد اول شائع ہوئی ہے۔

عربی زبان کو آسان کرنے کی کامیاب کوشش

لوگ سمجھا کرتے تھے کہ عربی زبان میں دسترس حاصل کرنے کیلئے ۸-۹ سال درکار ہیں لیکن جدید تجربہ نے بتلادیا ہے کہ صرف مہینہ دو مہینہ کی محنت سے آپ کو عربی کی اتنی واقفیت ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھ سکیں، ذیل کی کتابیں اس سلسلہ میں آپ کی کافی رہنمائی کر رہی ہیں بہت تھوڑی مدت میں عربی زبان سکھانے کا یہ مکمل نصاب ہے جو حال ہی میں مرتب کیا گیا ہے بہت سے لوگ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں۔

عربی کے دس سبق (قیمت ۴۰) یہ کتاب تین دن میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی پہلی کتاب (قیمت ۴۰) شروع کر دیں، بعد ازاں قرآن مجید کی دوسری کتاب (قیمت ۴۰) پڑھ لیں پھر تیسری کتاب (قیمت ۴۰) پڑھیں نیز کتب ذیل اپنے مطالعہ میں رکھیں

اسلام کا نظام حکومت - اسلامی حکومت کے دستور پر دعواتِ اہل مکمل بحث..... ہے
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (جلد اول) للعلم
مسلمانوں کا نظام مملکت..... للعلم
مسلمانوں کا عروج و زوال (جدید ایڈیشن) للعلم
اسلام کا اقتصادی نظام (۱) للعلم
اسلام میں غلامی کی حقیقت (۲) ہے
غلامانِ اسلام (۳) ہے
نبی عربی صلعم..... قیمت
خلافت راشدہ..... ہے
خلافت بنو امیہ..... ہے
امت محمدیہ کا پہلا مجذوب (ابوذر غفاری) (از مولانا سید مناظر حسن گیلانی)..... ہے
التشبیہ فی الاسلام - کافروں، فاسقوں اور فاجروں کیساتھ تشبیہ کے مسئلہ پر پہلی محققانہ کتاب (حصہ اول)..... ہے (حصہ دوم)..... ۱۲
اشاعت اسلام - (دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا)..... ہے
سفرنامہ شیخ الہند (جدید ایڈیشن مجلد) علامہ کالاپانی ۱۸۶۲ء کے مشہور مقدمہ لہجہ کی روایت اور مولانا جعفر تھانیسری کی سرگزشت..... ہے
باغی مسلمان ڈاکٹر ہنزہ کی مشہور انگریزی کتاب "ہم سے ہندوستانی مسلمان" کا اردو ترجمہ شاہ اسماعیل شید کی تحریک جہاد پر ایک دشمن کا تبصرہ..... علامہ
علامہ ہند کا شاندار ماضی مجلد قیمت ۱۲

قصص النبیین (حصہ دوم) حصہ سوم ہے القصص الثمیرہ (قیمت ۴۰) ۱۲

مسلمانوں کے منزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟ اور زبانِ یاساں کا مستند ذخیرہ

(امولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

تراویح سفرۃ - اخلاق و اعمال اور تہذیب و معاشرت بلکہ زندگی کے

تمام انفرادی اور اجتماعی

معاشرت میں مسلمانوں کی

رہنمائی کیلئے

یہ کتاب کافی ہے

یہ درحقیقت

مشہور محدث

امام نودی متوفی

۱۳۵۷ھ کی

مستند کتاب

"ریاض الصالحین"

کامیاب اردو

زبان میں ترجمہ ہے۔

حسب ضرورت

حواشی میں مطالب

کی مزید توضیح

بھی کر دی گئی ہے۔

ریاض الصالحین

مسلم مور پر

احادیث نبویہ کا

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

اور ان کی دینی دعوت

(تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

جدید ادیشن

یہ کتاب اس دور کے مشہور معلم اور عارف مولانا محمد الیاسؒ کی سوانح حیات ہے جس میں مولانا کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی مشہور دینی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی سب سے بڑی اور گہری دینی تحریک ہے۔

اس دعوت و تحریک کے پس منظر اسکے بنیادی اصول اور اس کی ارتقائی منزلوں کو جس تحقیق و تنقید کیساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو وہ اسکے محترم مولانا ہی کا خدا داد حصہ ہے۔

اس ادیشن میں تین اضافے نہایت اہم ہیں۔

(۱) شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مفصل اور مبسوط مقدمہ ہے جس میں کتاب کی روشنی میں انبیاء اعظم السلام کے اصول دعوت کی تشریح کر کے دکھلایا گیا ہو کہ انہی دینی تحریک کو اسوہ انبیاء سے کس درجہ کی مطابقت ہے۔

(۲) حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نہایت اہم خطوط و مکاتیب کے تراجم۔ ۸۰ اقتباسات یہ خطوط کتاب کی پہلی تیاری کے وقت نہیں مل سکے تھے۔

(۳) مولانا مرحوم کے آخری سفر حجاز کی مفصل روداد جو حرمین میں دعوت کا سلسلہ جاری کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ ان اضافوں نے کتاب کی قدر و قیمت اور اس کی تاثیر و طاقت میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اسکے علاوہ نظر ثانی میں اور بھی ضروری ترمیمیں اور بعض غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔ اس مرتبہ کتابت و طباعت خاص اہتمام سے دہلی میں ہوئی ہے۔ ہر طرح دیدہ زیب (قیمت ۱۰/-)

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفرقان کوئٹہ روڈ لکھنؤ

بہترین اور نہایت جامع انتخاب ہے اور افادہ کے لحاظ سے ہر ترجمہ بالکل اصل کے قائم مقام ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہو کہ ایک ذی علم دینی بہن کے قلم سے جو شروع میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مقدمہ ہے۔ (جلد اول) قیمت ۱۰/-

کیا اثر پڑا ہے اور انسانوں پر اذیت و جوہریت کس قدر غالب آتی جا رہی ہے اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہو؟۔ بلاشبہ تصنیف اس طرح کی کتابوں میں سے ہے جو قوموں میں بڑے بڑے نقیب ملا کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ (قیمت جلد صورت سے)